

علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت أدورنو نموذجاً

د. رمضان بسطويس محمد

القاهرة ١٩٩٣

مطبوعات نصوص ٩٠

اهداءات ٢٠٠٢

ا.د/ يوسف زيدان

مدير المخطوطات و الامعاءات

نصوص ٩٠

علم البحال لدى مدرسة في انلقورت
أءورنو نموذجا

د. روضان بطرسي ممء

القاهرة ١٩٩٣

مطبوعات نصوص ٩٠

علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت

ادورنو نموذجا

د. رمضان بسطاوي محمد

مطبوعات نصوص ٩٠

طبع من هذا الكتاب ألف نسخة

حقوق الطبع محفوظة للؤلف

الطبعة الأولى يناير ١٩٩٣

القاهرة

إهداء ••

إلى جابر عصفور

الذي علمني معنى المشروع العلمي

مختصر

منذ بدأت جماعة « نصوص ٩٠ » تجربتها ، وهي تقدم علم الجبال على نحو غير مباشر . تخضع وهي تقدم للقارئ - خصوصاً جمالية من من القضية تحاول أن تعالج خبرة الجمال وبهذه المراجع ، وتختصم وهي تلحق بكل نص دراستين نقديتين تحاولان أن تستخدموا المقولات الجمالية استخداماً العدسات التي تكشف عن البعد النصي ، وهذا هو اليوم تقدم عملاً مختلفاً شديداً الاختلاف عما ألف

في اليوم لا تقدم للقارئ نصاً من نصوص القصة مثلما فعلت في منشوراتها الست السابقة . ففي اليوم تقدم دراسة نظرية متميزة في كسل شيء ، متميزة في طابعها الأكاديمي الذي يتجاوز ما يستهلكه الأبحاث الأكاديمية من موضوعات الفلسفة إلى علم الجمال الذي لا تزال أرفف مكتبته العربية تشكو قلة الأبحاث ، ومتميزة بقو ذلك في ولوجها مدرسة فرانكفورت التي لم تحظ بعناية كافية من المثقف العربي . وفي اختيارها قراءة « أدورنو » على نحو خاص ، وهو يفكر يكاد الكثيرون لا يعرفون عنه شيئاً ، ويكاد كثير ممن يسمعون به لا يلمسون إلا باسمه إلماً عابراً في غير تثبت . ومن هنا يسد الكتاب ثغرة واسعة ، لا يكتفى في سدها بالعرض والتحليل ، ويضيف إليهما ترجمة نص من نصوص « أدورنو » لكي نسمع صوته ناطقاً بالعربية .

والدراسة ، بعد ذلك كله ، متميزة بما نحب لأمثالها من الأبحاث الجادة أن تتحلى به من دقة في العرض ، ووضوح في التحليل ، حتى يشئ لها ، وهي تقدم مرامي بعيدة في مجال الفكر الغربي ، أن تثير لنا معرفة صحيحة ، لا أن تصد فكرياً مهوشاً ، ومصطلحات ملتبسة ، يتوهم البسطاء أنها ذات غور لأنهم يتوهمون أن الطلسم الذي يقرأ في حجرة مظلمة أفضل بالضرورة من الطيور التي تحلق في ضوء الشمس الساطعة .

هذا الكتاب إبداع آخر ، ليس قصة ، وليس شعراً ، لكنه يروى منبع القصة ، ومنبع الشعر ، ومنبع كل من أو نقد .

الجمال . وهو بهذا يؤكد أن التقاء جماعة « نصوص ٩٠ » في حلقة واحدة تضم الأدب والنقد معاً إنما يؤول الى صدورنا عن نبع واحد ينشع مآؤه في نهر الأدب ، وينشع كذلك ، على نحو آخر ، في نهر النقد ، هو عناية الإنسطن بأن تكون حياته جميلة ، وبأن يكتشف الجمال في أصلاب الوجود ، وبأن يبدعه فيها بيدع من الحياة .

ونحن ، إذ ننشر للدكتور رمضان بسطاويسى هذه الدراسة التي تقتحم استبطيقا « أدورنو » يمتد أن اقتحم في عمل إسبق استبطيقا « لوكاتش » واقتحم في عمل سابق استبطيقا « هيجل » إنما نريد أن نقتحم الآخر الغربي ، وأن نجربته تجنيرتداً من هالات الأسطورة المصطنعة التي لا يطفئها القديح العيبين ، ولا يطفىها المدح البهيور ، وإنما يحوها محواً الدرس الموضوعى الصحيح ، تكتشف معه الذات أنها قادرة على فهم الآخر فهماً صحيحاً ، وتقبل منه موقفاً متوازناً نسوياً ، بغير رفض مطلق ، أو قبول مطلق .

وإنما نريد قبل ذلك ويعدده أن يكبح العقل العربي مؤمناته ، وإن يعيد تنظيم رؤيته للعالم ، وأن يصير لخطواته إيقاعاً منضبطاً ، ونعلم أن كل بحث جاد هو خطوة على هذه السبيل .

وليكن في هذا الكتاب دعوة للعقل العربي لأن يقيم تصوراته للجمال على أساس وثيق من فهم الجمال بوصفه تظيراً مبدعاً لحاياتنا صائياً لخبرة العقل ، وخبرة الروح ، وخبرة الحياة ،

نصوص ٩٠

مقدمة

لماذا يتم تقديم فلسفة تيودور أدورنو باللغة العربية الآن ؟ ، وهل هي جزء من تقديم الفكر الغربي كما هو ، دون دراسة نقدية له ، وماهي فلسفته الجمالية ورؤاه الإستيطيقية التي تجعلنا نفرد له كتاباً ؟ ، وهل تقديمه وتحليل فلسفته ، يغني ببنى مقولاته وفلسفته كما هي جرياً وراء السياق الثقافي العربي الذي يجعل من ذاته صدى لهذه الكتابات الغربية ، التي تنتج نتيجة لطرح أسئلة مغايرة ، لتلك التي يطرحها الواقع الثقافي العربي ؟

أسئلة كثيرة تطرح نفسها عند تقديم أول كتاب باللغة العربية عن فيلسوف معاصر من مدرسة فرانكفورت التي تميزت بنزعها النقدي للمجتمع ، وللأنظمة السياسية ، وللرد . . . فالتقيد - بمفهومه البناء - هو أداتها لتجاوز الحالة الراهنة للإنسان المعاصر ، التي صنعها واقع يعتمد في بنيته الأساسية على « التبسط » في أشكاله النفسية (سيطرة المرء على ذاته) ، وأشكاله السياسية (ترابط السلطة بين مستوياتها الدنيا الى مستوياتها العليا ، ممثلة في أنظمة الحكم والإدارة والتكنوقراط) ، وأشكاله الاقتصادية (الميطة في سيطرة الشركات متعددة الجنسية ، عابرة القارات لتصدير صورة الحياة الى الأفراد ، التي تعتمد في انتاجها على منتجاتها ، ليتسنى لها توزيع انتاجها الاستهلاكي) هذه الشركات التي تستخدم أدوات الاتصال ، والاتصال الصناعية في تقديم معلومات عن الحياة - في جوانبها المختلفة - التي تتفق مع مفهومها عن العالم ، أعدت صياغة القيم لدى الفرد من خلال استخدامها للمعلومات والاتصال على الفرد من خلال تكنولوجيا الاتصال . الأمر الذي جعل الإنسان المعاصر محاصراً ، لاسيما ذلك الذي يعيش في الحديثة المعاصرة ، لأنه كلما قل الاتصال الإعلامي ، كان تأثير هذه الشركات أقل في تصدير مفهوم الحرية الإنسانية ، يتبينه المرء دون أن يدري ، مثلاً يقاوم بين صنور الحياة المتاحة التي يساعده في انتاج ذاته على نحو خلاق ، وإنما يختار دون وعي الحياة التي تجعل من غايتها الحصول على المنتجات الاستهلاكية ، فيبينح الإنسان

- من طواعية - عبره وجهده لمن يعطى أكثر من المال ، اللازم لشراء هذه المنتجات .. وأصبحت المتعاسة مرادفة لعدم ملكية هذه الأدوات ، وبالتالي تضاعفت أسئلة الوجود الملحة ، التي كانت مطروحة على العقل البشرى في القرن التاسع عشر ، والنصف الأول من القرن العشرين ، وأصبحت الأسئلة المباشرة ، كيف يمكن الحصول على هذه المنتجات بأقل جهد ، وبأقل وقت ، وتسابقت الشركات في تطوير وتحديث منتجاتها من أجل ضمان ملاحقة الإنسان لهذه الأشكال المبهرة . هذه التساوية ، استخدمت العلوم الإنسانية من علم النفس والاجتماع والفلسفة والطب النفسى وغيرها من العلوم كأداة لتنفيذ مخططات التسويق ، الذى يتجاوز سوق بلد واحد الى تارات بكاملها ، مما أدى الى تراجع الطنابع النقدى والجذرى لهذه العلوم ، لانه ببساطة يتم الاتفاق الاقتصادي على المشروعات البحثية لهذه العلوم من خلال نقده الشركات التى تطلب عمل دراسات وأبحاث نفسية واجتماعية واقتصادية لترويج منتجاتها ، ونتيجة لسيادة المفهوم الوضعى للعلم ، وسيادة التكنولوجيا وهى ايدولوجيا العصر الحاضر ، أصبحت هذه العلوم أدوات في خدمة التكنولوجيا ، التى يتم تصديرها الى كل البلاد ، لتوفير الوقت والجهد ، وليس من أجل حل مشكلات الإنسان مع البيئة أو أنظمة الحكم ، وحقوق الإنسان ، والأبعاد الروحية للإنسان ، ولتم يعد متاعاً نقدياً للنظام الاقتصادى في المجتمع المعاصر ، أو نقد الحكم ، إلا من خلال المؤسسات المستقلة ، ومن خلال فاعلية الفيلموف أو الباحث الخاصة ، فالفتاح العام للعصر يطبع كل شيء بسماته ، ويدفعه الى الطريق المعبد سلفاً ، لكن نرى هذه الأشكال المعاصرة ، لم يعد متاعاً ، إلا من خلال الفن ، الذى يخرج بطبيعته عن أسر المجتمع ، وبالتالي فهو - أى الفن - الوجود الاصيل الذى يخرجنا من دائرة التسلط ، ولا يخضع للهيمنة والسيطرة التى تحكم بالياتها - المكتوبية - الحياة المعاصرة .. فالفن ان يجعل من الغائب حاضراً في عمله الفني ، الغائب من القيم الجمالية والدينية والروحية والخصية ، التى لم يفد مشروعاً لها البناء في منظومة الاستهلاك / الاقتصاد المعاصرة ، ولهذا كان اهتمام اورتو بالنفن ، كابل أخير للخروج من ربقة هذا الأحكام الذى تمارسه أجهزة الاتصال على وعى الإنسان ، وتدفعه الى الدوران في فلك الاستهلاك ، والحياة التى تخضع لها .. الفن عند أورتو هو بهذا المعنى هو جدل سلبي Negative Dialectic . . . يهتف الى سلب الطابع القديسى الذى أضفاه الإنسان على الواقع ، غافقده

حزونه ، فالإنسان المعاصر صنع أوثانه الجديدة ، التي تتمثل في طموحاته
القيمية ، لامتلاك الحياة ، من خلال امتلاك المال ، والأوقات ،
والمقاررات ، ولم يعد يبحث عن « المعنى » في الحياة ، أو جوهر
الوجود ، الذي يجعله يتواصل مع الكون ، ويترابط عضوياً بغير جسده
بالطبيعة ، وأصبح في عرفة الطب النفسي - الذي استختم على محور
مضلل - أن يخرج من الصيغة المعالمة للحياة الاستهلاكية ، ويرفضها
هو إنسان زاهض للحياة ، وغير مكيف ، وتهيباً لتصنيف جديد للأمراض
النفسية والعقلية ، رغم أنه يدمو لقيم جديدة للحياة ، ويسمى
لنفسه وتجاوز الحالة الراهنة ، ويدفع ثمن هذا التوتر والقلق على
بصره الشخصي ومعبود الإنسانية ، وبدأت شركات الأدوية في انتاج
وإروجع مهنات ، تزيل التوتر والقلق أخلاقاً ، ليتم تدجين الإنسان
بلا رجعة في هذه القيم المعاصرة ، ويصبح الحديث عن الإبداع الروحية
للإنسان نوعاً من التخلف والخرافة ، لأنه حلت محلها هذه المفاهيم ،
وأصبح الفن هو المجال الوحيد ، المتاح له رفض هذه الحياة
المعاصرة ، وهندم أوثانها ، وبالمعنى لاكتشاف المعنى المظهور وراء هذه
القشرة الخارجية .

والمدينة العربية في بلدان العالم العربي متشابهة مع المدينة في
الغرب ، لأنها تبنت هذا النمط من الحياة ، الذي يعبر عن نفسه
في نمط من العلاقات تتمثل في أوقات العمل واللقاء غير المباشر عبر
أجهزة الاتصال ، وأصبح اللقاء الحى المباشر مقتبداً في رحمة الوقت
- وهو يساوى العمر - المشغول بتحقيق المكاسب المادية والمعنوية
المباشرة ، ولذلك لم يمس هناك ملاقى كبير بين العواصم في الشرق
والغرب ، فكلهما يمثل مركزاً ، على الأطراف الداخلية التي تتبعه
في الفاجية السياسية والاقتصادية وصورة الواقع المعاشي ، وبالتالي
نتناول مثل هذه القضايا لدى غيلسوف معاصر ، قام في الأساس
بتقديم نقده للغرب ، يصلح لتقديم ذات النقد في مجتمعاتنا العربية ،
مع إدراك الفروق الجوهرية في النماذج والحدود الثقافية المختلفة بين
هنا ، وهناك ، والتقاطعات التشابه في آليات التعامل اليومي والاتصال
وانظمة التبادل المعنى بين الأفراد .

صحيح أن جذور التبعية بين المدينتين مرتبط بغياب خصوصية
الابداع لأشكال الحياة في العمارة ، وإنتاج الأدوات مثلاً ، ونظام
الحكم المرتبط بالوعي الثقافي والسياسي ، مما جعل المدينة العربية

مرتبطة بالحينة الغربية في الشكل الخارجى ، مما جعل الإنسان العربي يزداد حدة شعوره بالافتراق ، بين اختياراته لأشكال حياتية تتفق مع جذوره الثقافية ، مالمشكلات الداخلية واحدة ، نتيجة لتبنى شكل خارجى واحد . ولهذا فإن الغرب تنبه لخطورة الثقافة الجذرية لجغرافيا الأطراف ، فبدأ يقاومها ، ويربط بينها وبين التخلف ، ليصور - لنا - أن مصدر ذلك التخلف هو هذه الثقافات التى ترقد فى الذائكة ، وهذا ليهيم الهوية ، ويجعل مراكز الاستقطاب واحدة ، من خلال أجهزة الاتصال ، التى تسلب العمر ، ليقتركم الوقت فى لغة أخرى ، وأهملات أخرى ..

ومع غياب مشروع استراتيجى فى التعليم والتقنية .. فكيف يمكن أن تصور صورة الأجيال المقبلة ، التى تنمى ملامحها الثقافية ، لتصبح أداة فى خدمة المشروع « الآخر » ، مادام هناك غياب لمشروع « الإنسان » فى تصور الحياة ..

إن الأمر لم يقتصر على نقد المجتمع ، أو نظام الحكم ، وإنما نقد العقل ذاته ، وقد بدأت محاولات وضع « العقل » الإنسانى موضع النقد مع كسائط ، ثم بلغت أوجها فى الفكر المعاصر لدى فلاسفة مدرسة فرانكفورت فى ألمانيا ، وسبقتهما محاولات جورج لوكاتش فى المجر حين أصدر كتابه « تحطيم العقل » ، ويقصد به العقل الغربى الذى تحول إلى أداة للسيطرة والهيمنة ليس على العالم الثالث بحسب ، وإنما للهيمنة على حركة الإنسان الأوروبى ، وبدلاً من أن تصبح غاية العقل هى الاكتشاف ، والابتكار ، وقراءة الطبيعة ، تحققت له حياة أفضل ، أصبح العقل أداة فى يد الشركات الاستهلاكية التى تروج لمنتجاتها وتستخدم وسائل الاتصال فى نزع الطابع التحزبى للإنسان ، ليدور فى دائرة جهتية من المطامع الفردية التى نمتها هذه الأجهزة .. وبالتالي فإن أى نقد للحياة المعاصرة ، وما يكتنفها من سمات ذات طابع تنمى للإنسان وقيمته الروحية ، كان لابد لهذا النقد أن يهدد للعقل الإنسانى نفسه ، من العقل الأداة ، للعقل التبريرى ، ثم للعقل التواصلى ، وهى الصيغة المقترحة للعقل ، إذا أراد أن يسترد دوره فى الحياة الإنسانية بشكل خلاق . ذلك لأن العقل بصورته الراهنة ، تحول إلى أسطورة باردة ، السكل يطعمها ، ومن يخرج منها ، هو يتخلف خارج العصر والتاريخ ، هذا العقل ، الذى لا يهتم باكتشاف الأعماق ، وإنما يبدؤ التخيل ، واهتم بالكم .

وبالتكنولوجيا محسوب ، التي تهتم في ادراكها للأشياء على الامداد
والقائز المتصلة والمتصلة .

وهذا يعني أن العقل ليس مفهوماً مجرداً ، أو تصوراً واحداً ، وإنما
هو تعبير عن الوعي التاريخي ، والأيديولوجيا - مصطلح المنهجين
والمستهلكين - قد تم صياغته في صيغ مختلفة منذ عصر التنوير ،
والعقل بهذا المعنى ليس بعداً تاريخياً محسوب ، وإنما جغرافياً
أيضاً ، فالمعقل لدى كل أمة يعبر عن نفسه في مؤسسات الاتصال
بين النخبة الحاكمة والجمهور ، فالمعقل بهذا المعنى ، ليس تصوراً
خارج التاريخ ، وإنما له أليات وأولويات في الترتيب ، تميز كل
أمة عن غيرها ، وهذا الترتيب لأليات المعقل ، يجعل الخلاف ينشأ
بين الأمم حول الحدود ، ومفهوم الحدود - هنا - يتسع ليشمل
الحدود السياسية والاجتماعية والعقائدية والمصالح المصعبة .. ولا يمكن
فهم عقل أى أمة إلا من خلال فهم أليات الترتيب الداخلي لأوليائتها
وإلا ستبدو لنا الملاحظات التاريخية والسلوك الحضارى للأمة التي
تخلف هنا ، وكلها غريباً من الجنون ، ولا نملك التعليل له ..
ولذلك لابد من هذا الفهم الداخلي ، الذي يتيح لنا فهم مفرومها
في التاريخ ، وغاياتها ، واستخدامها للعقل كأداة ذات أبعاد معرفية
وانطولوجية واجتماعية لتحقيق ذلك ، وقد يحدث أن يستعير عقل
أمة ما أولويات وترتيب عقل أمة أخرى ، فتتشأ ازدواجية ،
واغتراب بين وعيها بالعالم ، وواقعها الذي تعيش فيه ، والعقل
يعبر عن نفسه هنا ، في المناهج ، لأنها تجسد حركة العقل ،
وصيرورته في الوجود ، ونحن نبقى الباعث المبرر منها غريباً ،
تنشأ الفرية بين المنهج والموضوع المدروس ، بالإضافة لأن المنهج
هو حامل لأبعاد معرفية وإيديولوجية لطبقات اجتماعية حقت وضعا
معيّناً في التاريخ ، ولذلك نلأن تجليات المنهج ، تجلّات الباعث يتلى
- دون وعى - قسماً وموضوعات لم تخطر له على بال ، ويصبح
مسئولاً من مواقف لم يصنعها ، بل ويدافع عن ثقافة لا ينتمى إليها .

لهذا كانت هناك أهمية بالغة للنقد الذاتي الذي يجب أن
يبارسه عقل أى أمة ، لأن هذا النقد يتيح للأمة الوجود ، وفهم
موقعها من خريطة العقول المتعاصرة في الزمان ، المتصارعة في المصالح ،
وبالتالى نلأن الحديث عن حياد العقل وموضوعيته وهم ، يصدره
من يريد أن يصدر الينا صورة للحياة التي يريد منا أن نتبناها ،

وبيت الواقع على ما هو عليه ، لضمان استقرار مصالحه ، وإذا تجاوزنا التحليل النظري إلى التحليل التطبيقي ، نجد أن إسرائيل تنتمي للغرب ، لأنها تدور في إطار عقل واحد ، هو العقل الغربي ومصلحه ، وبالتالي فإن آليات التبادل والاحالة متوافقة في حين أن العقل العربي حين يغفل هذا الارتباط ، فإنه يغفل جانباً حيوياً من وقائع العقل ، فما يبدو منطقياً لهم ، لا يبدو كذلك بالنسبة للعقل العربي ، لأن الطابع المنطقي لديهم يتحدد في توافق المصالح ، وليس في توافق الذكوة والسلوك وإتساقها مع قيمها ، والتعارض بين العقل الإسرائيلي والعقل العربي تساق في عدم اعتراف العقل الإسرائيلي الذي ينتهي لكل الأوروبي بالمصالح العربية ، وأولوياتها في عقلها ، بل ويصغر لنا ترتيبات وأولويات أخرى ، لا نلث أن نقتناها . . ولهذه مصالحهم ، وبالتالي نجعل من العقل الإسرائيلي في مرتبة أسنى ، تسمح بفرض آلياته الحركية ، فتتحرك كما يريد هو ، وليس وفقاً لما نريد نحن . .

العقل في صيرورته الاجتماعية ، هو وحدة استراتيجية تتضمن التضدد ، والعقل العربي لم يتوصل على المستوى الإقليمي والقومي إلى صيغة للتواصل الفعال الداخلي والخارجي ومن ثم نشأت الحيرة والتردد وأصبح السلوك العربي لا يمكن التنبؤ به . . لأنه لا تزال الهوية موضعاً متردد بين القبة والقاع ، بينما لا تقبى هذه الهوية لدى عقل الآخر ، الذي يجاهر بصراماته الداخلية ، بينما يخجل العقل العربي أن يخرج الاختلاف من الداخل إلى الخارج ، فيسقط صريح الملل النفسية ، فتصبح معوقاته الداخلية أمعد من معوقاته الخارج .

هل يمكن القول بأن العقل الانساني واحد ، لكن مصالح العقل مختلفة بحسب الموقع الاجتماعي والجغرافي ، بين الأثنياء والفقراء ، بين الشمال والجنوب ، وإذا كان الحوار بين الشمال والجنوب لم يثمر نتيجة لسيطرة مصالح الأثنياء ، فهل يثمر الحوار بين محتل الأرض ، وصاحب الأرض ، إلا إذا اتاح صاحب الأرض لنفسه أن يتعد عقله ومصلحه ، ومؤسساته التي تعبر عنه ، حتى يتسنى لنفسه أن يحرر عقله من الوعى الشقي النفس ، ويغيد ترتيب أولوياته ، وحين ذاك سيجبر المحتل على تفسير لغة التفاوض ، لأن الهوية والوجود مستصبح موضوعاً للعقل يرفض نفسه ، بدلاً من الصراخ .

لنقد تحول العقل الغربي ، كما يظهر في المؤسسات ، الى عقل بارد ، لم يتح للعقل الديني أن يوجد ، إلا بوصفه مسئولية فردية ، ومسئولية مضمرة لا يطالبها القانون بأشكاله الوضعية ، وصار الإنسان مسئولاً عن نفسه ، ولتفرق السلفية ، حتى لو كانت تحمل أطفاله وذويه ، بالعصر قد اقتطع كل شيء من الجذور ، وصارت صورة العقل الوحيدة المتاحة ، والممكن لها التواجد في الحياة السياسية هي عقل الثروة ، الذي صار يملك السلطة ، لأنه يملك أدوات الاتصال وأشكالها . . . وبالتالي يملك للتأثير في الجماهير ، وتضاعلت قبل الجوانب الأخرى بجانب هذا العقل ، ومن أجل هذا يتم تقديم أدورنو باللغة العربية ، لأنه قدم هو وهوركهايمر نقداً لعقل التنوير في كتابهما المشترك الذي يحمل عنوان : جدل التنوير في وقت ، تزايد فيه الجمود لدينا من أجل التنوير ، وكان الوعي العلمي بغضايها الواقع هو وعي مطلق غير مرتبط بشروط اجتماعية وسباسبية واقتصادية ، لكي يتحقق التنوير ، دون أن نمن المفهوم التاريخي لمعنى التنوير ، أن نواجه به التعصب والتخلف والجماعية في الفكر والسلوك ، ليس هذا يتطلب فهم معنى التنوير ورؤية شروط تحقيقه ، أم هي عبارات تطلق في الهواء ، وتحول لشعارات ، وبالتالي يغيب عنها المضمون الحقيقي ، والتعميق التاريخي لمعنى التنوير في كل مرحلة ، وهذا هو الذي دما أدورنو الى تقديم نقده لعقل التنوير ، من أجل نقد العقل الأوروبي نفسه .

وهذا الأمر نجده أيضاً في الدموة للحدائق ، المنتشرة في الفكر النقدي العربي والإبداعي ، دون أن ندرك أن الحدائق كبشروع ثقافي مرتبطة بالشرعية الدستورية ، وحرية الفرد ، وحق النقد المكنول للجميع ، وبالتالي تصبح الحدائق مضافاً جمالياً له جذور في الواقع الاجتماعي والسياسي ، ويصبح الخطاب العربي للحدائق مناقضاً لمفهوم الحدائق ذاته ، ويتحول الأمر لشعار مرة أخرى . وأدورنو قد اتخذ موقفاً مناهضاً للفن الذي يدعى الحدائق ، أو يرغمها كشعار ، وهذا يتطلب طرح الإشكالية على نحو نقدي في إطار الثقافة الغربية ، ومن ثم يمكن الاستفادة منه في سياق المناقشات الدائرة في الواقع الثقافي لدينا من الحدائق وما بعد الحدائق . . . فينبغي عدم فصل الحدائق عن المشروع الاجتماعي والسياسي . وهذا للوضع لنا حديث مستفيض في كتابنا القادم عن هابرماس الذي أهتم بالخطاب الفلسفي للحدائق .

ولهذا فنحن نقدم جماليات أدورنو. تكشف لنا عن البعد الآخر في الثقافة الغربية ، أو تقدم لنا ثقافة الظل في الغرب ، لأن الغرب ليس ثقافة واحدة ، وإنما عدة ثقافات متصارعة ، وتقديم المكر الغربي بشكل علني ، يساعدنا في منح الانسياق وراءه ، وإنما يعنى عبادة قضائيا الأنا من خلال الآخر .. والنهم النقدي للفلسفة المعاصرة ، يبعث من المعيارية ، أو دراسة الآخر من خلال مرجعية الذات ، وإنما توصيف الأفكار وتقديرها على نحو يساعد في فهمها وتفسيرها فيما بعد ، ولاشك أن هناك تاسعا مشتركا في معالجة قضائيا مشتركة ، يمكن الاستفادة منه ، فلا يجب أن نضع في التوهم الذي يفترض أن هناك شرقا وغربا على نحو عدائى بينهما ، وهذا كان وليد مرحلة ، تركت جذورها في الفكر المزدوج للعصر ، صحيح أن الغرب يمارس تسلطه ، نتيجة لأنه الأقوى ، فيجعل من ثقافته الأضداد المزعج لهم وتقتنن ثقافة الشرق ، وهذا توهم أيضا من جانب ، فلنا لا تقع عليه أيضا ، جادمتا نعية على الآخر ..

والتركيز المفهوم الشرق والغرب يؤدي الى مفاهيم عنصرية ، وتفرض بسيادة ظنرف على آخر ، وتعنى تثبي زؤينة الآخر في فهمه للعالم ..

الفصل الأول

علم الجمال لدى النظرية النقدية

- العصر الجمالي
- الخيلة واليوتوبيا
- مجال الاستطيقا

لا يمكن تناول نظرية أدورنو الجمالية ، دون تحليل الألف الجمالي الذي نشأت منه النظرية النقدية ، بوصفه مجال الحرية المتاح في الحضارة المعاصرة ، حتى تطور الأمر ليصبح الجمالي «Aesthetic» مصدراً رئيسياً من مصادر التحليل الفلسفي للحياة المعاصرة ، ويعتدنا من أبعاد التجربة الفلسفية ، لدى كل فيلسوف من فلاسفة مدرسة فرانكفورت . والبعد الجمالي يمكن أن يكون مخرجاً من الأزمة التي يعيشها الإنسان في الحضارة المعاصرة ، التي تنقسم بالهزيمة والتسلط على الفرد ، وتجدت هذه الهزيمة في الآليات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة .

ولن نكرر هنا ، ما نقرر متواتراً من النظرية النقدية وكيف تكونت ؟ ، وما هي أهم أفكارها الفلسفية ، فهناك أصالة في منهجية هذا الفصل للمصادر التي تؤرخ للنظرية النقدية مثل مارتن جاي M. Jay ، وزيمبا P. V. Zima (١) بالاضافة الى الكتب العربية التي تناولت هذه الظاهرة ، ونسوق في الإشارة إليها في متن يخفى من الأسس الفلسفية لنظرية أدورنو الجمالية (٢) ، مما يهينا هنا ، هو تحليل للرؤى الجمالية للنظرية النقدية التي ساهمت في تأسيس نظرية أدورنو الجمالية ، فكثير من أفكار الجمالية هي امتداد لأفكار سابقة لدى والتر بنيامين ، W. Benjamin ، وهربرت ماركوز H. Marcuse ، ومكس هوركهايمر M. Horkheimer ، وجورج لوكاش G. Lukacs وغيرهم من الفلاسفة الذين تحاوروا مع النظرية النقدية ، كما كانت الآراء الفلسفية للنظرية الجمالية رد فعل لما هو مطروح في الساحة الثقافية . فلا يمكن انكار اثر لوكاش على النظرية النقدية بشكل ضام ، والنظرية الجمالية لدى أدورنو بشكل خاص حتى إن أدورنو يأخذ نفس الموقف الذي اتخذه لوكاش من الحداثة (٣) ويتبنى نفس الأسباب الفلسفية والاجتماعية أيضا التي جعلته يتخذ موقفاً برفض شكلا من أشكال الحداثة في الفن .

فهذا المصنأ أشبه ما يكون بتجليل للعصر الجمالي ، الذي نهت فيه أفكار أدورنو ، وثأر بها وأكثر فيها . . وتداخلت بمعارضة بنوايا إيليت أو الإنجاب .

— العصر الجمالي :

واهم ما يميز هذا القرن في الفكر الفلسفي اهتمامه بالبعد الجمالي في التجربة الإنسانية المعاصرة ، بوصفه انقفاً جديداً للإنسان ، وتنويع الاتجاهات الجمالية على نحو غير مسبوق في الفكر الفلسفي ، فلم يعد البعد الجمالي أحد أبعاد التجربة الفلسفية للمفكر ، وفأى في ذيل اهتماماته كتطبيق لمنهج المصمم في مجال الفن والخبرة الجمالية ، وإنما تجد بعض المفكرين يصيغون فلسفتهم كلها بصيغة جمالية ، وظهرت صورة الفيلسوف المشارك في الحياة الثقافية اجتماعه ، ناقداً أو مطالعاً للأعمال الفنية والأدبية ، ونجد هذا لدى مارتين هيدجر ، وجورج لوكاتش ، وكروتشه وديوى وغيرهم من الفلاسفة المعاصرين على اختلاف اتجاهاتهم ... ولذلك فإن اهتمام أدورنو بالنظرية الجمالية هو تعبير عن المناخ العام ، وروح العصر التي ترى في الفن خلاصاً من أسر النظام الاجتماعي والسياسي الذي لم يعد يحقق لأفئدة الإنسان في حياة سسوية تلبي حاجاته الروحية والعقلية والوجدانية . . . فإذا كانت الفترة من نهاية القرن التاسع عشر والربيع الأول من القرن العشرين ، تطلق عليها عصر الأيديولوجيا (٤) ، التي كانت سائدة في كتابات المفكرين ، كإداة للتجليل والنقد ، فإن العصر الجمالي هو الصورة التي حلت محل الأيديولوجيا ، التي انتهت عصرها ، وصارت نوعاً من التفكير التبسطي الذي يخفزل علاقات الموضوع المدروس في عناصر محددة ، ويقوم على افتراض مسبق . وهذا ما حاولت مدرسة فرانكفورت تجنبه وتوجيه النقد إليه (٥) .

ولابد أن نشير إلى الاتجاهات الجمالية في القرن العشرين ، التي خلقت مناخاً عاماً يمكن أن نطلق عليه العصر الجمالي .

ولا يمكن اختصار جماليات القرن العشرين وقصينها في عدة اتجاهات محددة ، لأن تعدد وجهات النظر وتعقدها يجعل من الصعب أن نحدد قائمة واضحة يعلم الجمال في القرن العشرين ، وهذا مرتبط بتحليل الاتجاهات الفلسفية المعاصرة التي تندرج تحتها هذه الرؤى الجمالية . لكن يمكن أن نحدد اتجاهين رئيسيين في علم

الجمال المعاصر ، الاتجاه الأول يعيل نحنو دراسة جماليات الشكل الفني باعتبار العنصر الرئيسى فى العمل الفنى ، ويطلق على هذا الاتجاه « الجمالية العلمية » لأنه يحاول البحث فى تقنيات الشكل والتكنيك والأسلوب ، والأدوات المستخدمة فى الفن ، مثل اللغة ، ويمكن تمييز داخل كتل اهتمام بعنصر من العناصر السابقة اتجاهها متميزا ، مثل « السيميوطيقا » التى تحلل الظاهرة الفنية باعتبارها نظاما من العلامات ، يعبر عن الأفكار ومن مؤسسه بريس ودى سوسنير . وهذه الاتجاهات اللغوية تؤكد وجودها بعد تطور علم اللغة بشتل يتبع استحداث أدوات جديدة لباحث البنية اللغوية ، تمكنه من تحليل الظاهرة الجمالية فى الأتنب .

أما الاتجاه الثالى فنجدته يتمثل فى الميل نحو الذاتية فى تفسير مشكلات العمل الفنى ، وهى التى تستلهم أعمال كياتل وشيلنج وشوينهاور فى تفسير العمل الفنى .

والى جانب هذين الاتجاهين الأساسيين تتفرع اتجاهات كثيرة ، منها علم الأتباع الجمالى ، الذى يرجع علم الجمال كعلما وضمنى الى مختلف العلوم الإنسانية ، ويمكنه من استقدام مناهجها ، دون أن يخضع كضوعا كمالا لآى منها ، وتلتقى فى هذا الاتجاه البنيوية التى تريته أن تكون نموذجا محتملا للعلوم الإنسانية ، من خلال دراستها لتكوين البنية ، وتعالى بعض الاتجاهات المعاصرة الى الحد الذى تعتبر المبدع فى بعض أشكال الفن ، هو علم الجمال الخاص به ، لأنه هو وحده الذى يستطيع أن يبدأ بأثره الفنى ، إذ أن هذا الأثر قد وضعت قواعده بشكل كلى . وبالطبع لا يمكن إغفال اتجاهات جمالية كثيرة مثل مينومينولوجيا علم الجمال التى تهتم بلجنرية القارئ أو القلطفى ، وتحاول تفسيرها وفق منهجها (٦) .

وهن الاتجاهات التى قدمت نقداً للفكر الجمالى السابق طوال العصور الماضية ، اتجاه الجمالية الماركسية ، والمقصود به تلك المدارس الفلسفية التى اتفخت من الماركسية اطاراً مرجعياً لها من الناحية المنهجية والمعرفية ، وحاولت تأسيس نظرية جمالية فى الماركسية ، لاسيما أن ماركس وانجلز لم يقدمبا سوى دراسات محدودة ، وكتابات

نقطة (٧) : وهذا الاتجاه هو الذى جعل هيربرت باركيز يقدم على دراسته الشهيرة « البعد الجمالى » الذى قدم فيها نقداً للنظرية الجمالية الماركسية ، وسوف نتناوله بالتفصيل . وتطور الأمر بعد ذلك من خلال هذا النقد لتقديم نظرية جمالية لدى أدورنو ، وتقديم منهجاً لتحليل النصوص الأدبية ، يسمى منهج البنىوية التركيبية أو التوليدية ، أو غلم أجتباع النص الأدبى ..

وهذا الاتجاه حاول أن يقدم منهجاً اجتماعياً فى دراسة الأعمال الفنية ، وهذا لا معنى لإتمام المجتمع فى دراسة الفن ، ولكن يحاول الإجابة عن مشكلة المجتمع من الفن ، وهل من الممكن رد الأعمال الفنية إليه ؟ رغم ما بينهما من اختلاف .. وماهى علاقة الفن بالانديولوجيا والجملة البشرية واللغة ، والمعلوم الإنسانى والتوتوبىسى ؟ هذا هو موضوع كتاب أدورنو « النظرية الجمالية » .

ونقطة البداية فى النظرية الجمالية الماركسية تستند الى جماليات هيجل ، إذ يحاول هيجل فى نشروعه الجمالى أن يلم بمشروعة المجتمعات الإنسانية ، من خلال تحليل تفاصيل الأدوات والأعمال الفنية التى نتجت من خلال تقسيم العمل ، والحياة اليومية ، وتطور هذا الى أدراك الصلة بين الأشكال الاجتماعية والأشكال الفنية ، واتضح بهذا فى دراسته للفن الرسم الهولندي فى القرن السابع عشر ، فهو يرى أن أشكال الرسم الهولندي تجسد جوهر الحياة التى يعيشها البشر ، وعلاقاتهم مع الطبيعة (٨) . وهذا ما توسع فيه جورج لوكانس فى تحليلاته الفلسفية واعتبر أن الشكل هو المنصير الاجتماعى فى الفن ، وزعمت آلهات البناء الروائى بوصفها تجسيدا لآليات التبادل فى المجتمع ، من خلال تحليله الفلسفى لمفهوم الانعكاس على أساس من فكرة الكلية الهيكلية ، وخلصه - بذلك - من التبادل الميكانيكى بين الواقع والفن ، واتاح للفن حرية فى التقاط الجوهرى ، وانعكاس روح العصر بالسلب أو الإيجاب فى العمل الفنى .

لكن الاتجاهات الجمالية تجاوزت هيجل وماركس فى تحليلها للفن ، فكلاهما كان يرى ذروة الفن فى الفن الإغريق ، وهذا معيار ينتمى لنساق فى تفسيره لمعنى « القيمة » فى الفن ، ولا يستطيع أدراك العلاقة الجديدة بين الفن المعاصر ، وبين الحياة الحديثة . وهذا

ما نجده لدى برويشت ولوكاتش وجولمان ، ولتزر بنيامين وهريوت ماركيز أدورنو ، بل إن إنجازاتهم الرئيسية تكلمت على نفعهم للتصورات التي قدمها بليخاتوف (١٨٥٦ - ١٩١٨) من الفن ، لهذا النقد السلبى ساعدهم في تقديم أسئلة ايجابية عن الفن وموقفه من الحياة المعاصرة ، وأكاته المخطئة .

فلقد كان بليخاتوف يرى في الانب والفن مرآة للحياة الاجتماعية ، فالنتاج الفنى لديه ظواهر أو امسأل ناتجة عن علاقات اجتماعية ، بل ويكتسب لقب النتاج الفنى من لغة الفن الى لغة علم الاجتماع ، وهذا ما نجده لدينا في كثير من التحليلات النقدية والجمالية للأعمال الفنية ، التي تخط بين تسيرها الايديولوجي للفعل الفنى ، وبين علم الاجتماع الجمالى ، الذى يرى فى الشمس - طيفا لدارسه المعاصرة - كوناً مستقلاً ، او بنية متجاوزة للواقع .. ولا تحيل إليه ..

ولهذا قدم بليخاتوف تمييزاً بين الحكم الجمالى بشكل عام وهدف الفن النفعى للواقع ، وهو متابع للمركس في هذا لتبيزه بين التقويم الجمالى وقصدية الفن ولكن تروتسكى قدم حبرية كلية للفنان ، ولم يربط الفن بالآلى واللحظى ، وانما ربط الفن باستشراف التجارب المستقبلية المتعددة للانسان ، وبإبداع الفن لصور مختلفة عن تلك التي يحياها المرء في حياته اليومية ، والسبب الذى جعل تروتسكى يقدم رؤية مغايرة للفن ، هو انه كان يرى أن ديكتاتورية البروليتاريا ليست إلا مرحلة مابرة في تاريخ المجتمع ، يتوصل بعدها الى صيغة من الديمقراطية ، تمكن كل الاتجاهات من التعبير عن نفسها والمشاركة في الحياة السياسية . ولذلك حاول تروتسكى الفصاع من صرية الإبداع ضد الاستبداد الفكرى الذى حول الماركسية الى معيدة دوجماطيقية ، ورفض تبعية الفن للحزب السياسى ، وبين انه من الجملة اعتبار الفن الجيد هو الذى يتخذ من التعامل موضوعه الوحيد ، او أن تطلب من الشعراء وصف مخففة مصنع (٩) .

وبين انه لا يجب الحكم على النتاج الفنى تبعاً لمبادئ الماركسية ، وإنما تحكم على نتاج الإبداع الفنى استناداً الى قوائمه الخاصة أى قوانين الفن .

وهكذا نشأ اتجاهان في الماركسية ، فمنها من تعارض بين التفسير وتقييد الفن ، وقد ظهر هذا التعارض في التطبيق على مختلف اختلاط المهن الثقافية . وبينما لا يجد عالم الجمال الماركسي صعوبة في تطبيقه لمنهجه على الأدب ، فإنه يجد صعوبة بالغة في فن الموسيقى ، الذي يجعله كائنات في أدنى مرتبة في ترتيب الفنون ، بينما يحتل لدى شوبنهاور أعلى مرتبة في تصنيفه للفنون ، ذلك لأن طبيعة الموسيقى ، البعيدة عن انتاج المعنى الجاهز ، يجعلها تأتي على كمال تفسير سياسي(*) .

وهذه الصعوبة ذاتها يجدها في الفنون البصرية ، مثل السينما ، بحيث يمكن تفسيرها ، دون الوقوف على هذه اللغة البصرية ، التي تتجاوز التعليم الأيديولوجي ، وتصوير الحياة واستنتاج القيمة الاجتماعية ، باللغة البصرية ، مرتبطة بتقنيات المونتاج ، والمشاهد التشكيلية ، لا يمكن تقييدها بمفهوم مسبق ، والا أخرجت لنا شيئاً ساذجاً ، فالفرج مؤلف موسيقى ، من خلال الصور ، والفنون الأخرى . وكذلك فن التصوير ، الذي لا يستدعيه حضور الموضوع ، على النخس الذي نجده في الآداب التي تعتمد على اللغة ، وهي الأداة الأهم ، والأكثر ثقة في التعبير الإنساني ، ولا تستطيع الوسائط الحسية الأخرى في الفنون - مثل الجص والرصاص ، والمعدن ، واللون والموسيقى - أن تنافسها من هذه الناحية . . . ولذلك فالأعمال الفنية بها فيها الأدب لديها ذلك التأمل في الأشياء المستقلة عن العقل . .

ولهذا فإن العصر الجمالي في النصف الثاني من القرن العشرين ارتبط بفنون يعنيها ، ولم يمتد مقبولا ، تقديم نظرية جمالية (استبطانية) لمجمل الخبرة الفنية ، ومستوياتها ، وإنما لابد أن يكون هذا الحديث متعينا ، بمعنى أن يكون مرتبطاً بفن من الفنون . فكان من المألوف أن يقدم المفكر فلسفة جمالية « لئلا » الفنون ، دون أن يراعى الفروق النوعية بينها وطبيعة كمال منها وقد ساعد على ذلك المعيار الفني المطلق الذي كان ينطلق منه

(*) لعل هذا الطابع الخاص للموسيقى ، هو الذي جعل جدانوف يطلب من الموسيقيين أن يخلطوا عن الصورية ، ويهبطوا إلى السينمائيين التي يرى أنها تفتح باباً للمفوض ، وأن يدعوا أوبرا ، وإفغيت . . .

المفكر ، ولم يعد مقبولا ، وبالتالي بدأ يظهر علم الجمال
الأدبي ، وعلم جمال السينما ، وعلم جمال التصوير ، والنحت
والمعمارة ، والموسيقى ، وهكذا ، وتقدم كل استبطان توصيفا للخبرة
الجمالية المرتبطة بهذا الفن في عصره الثالث ، الفنان - العمل
العلمي - المثقفي .

ولكن البعد الذي جعل من الجمالية الماركسية مصدرا من مصادر
النظرية - النقدية في رؤاها الجمالية ذلك البعد الجدلي الذي يتنقل
في المنهج الذي يقيم علاقة معقدة بين النتاج الفني والحياة الانسانية ،
وتطويع هذه العلاقة في اتجاه يقوم على نقد النظم الشمولية
ولعل الصوار الشهير بين بريخت ولوكاتش قد ساهم في تمهيد المسار
لدراسات تتجاوز البعد الواحد في ادراك الظاهرة الجمالية . لذا
كان المفكر الجمالي منذ كانت يقدم تحليلا فلسفيا لنشاط الانسان
الجمالي كنشاط متخيل ، عين الماركسية تقدم هذا أيضا ، لكن
الفرق الجوهرى بينهما ان كانت كان يتوقف عند الذات الفردية ،
بينما تحلل الماركسية الانتاج الانساني في سبيل تخمين شروط
عالم يبحث عن ايقامه الداخلى ، وتشترك الجمالية الماركسية في تنوع
الاتجاهات السابقة في ان الفن ليس استعادة لما سبق ان شاهدها
او تقليدا اعمى لما سبق ان وجد ، بل خطوة رمزية تطل على
المستقبل وتكشف بالتالى عن امكانيات الانسان المبدعة ، ولكن الماركسية
كانت تحاول الكشف عن المعنى او الدلالة او المفردى من العمل الفني ،
بينما حاولت الاتجاهات الاخرى توصيف امكانيات العمل الفني
وبيان موقعه من مجمل التجربة الانسانية .

ولعل التقاطعات الممكن بين التطور الاقتصادى والتطور الثقافى ،
هو الذى كشف تصور هذه النظرية ، لانه يفتوح على امكانية
التناقض بين الانسان والفنان ، بمعنى انه لا يمكن رد العلاقات الى بعد
واحد يتنقل في العلاقة بين البناء الفوقى الذى يتأثر بالشروط التى
اتاحتها البنية التحتية . وقد استطاع جورج لوكاتش ان يتجاوز
هذه الاشكالية في الجمالية الماركسية ، وذلك حين اعاد صياغة قضية
المضمون ، التى كانت الماركسية توليها اهمية كبيرة ، ورأى وحدة الشكل
والمضمون هى التى ينبغي ان تبرز لتجاوز هذه الاشكاليات التى تنقسم
عن وعى زائف ، ينطلق من الجرد ، وليس من الوعى الممكن ، ولهذا يميز

لوكاتش بين الاتكاس العلمى والاتكاس الفنى ، فالأول يتحكم بصورة
تصورية للواقع ، فى حين يصور الأخير الواقع من خلال الخيلة ،
وكذا يعنى أن الفن لا يتشعب إلا عن مجزأة إدراكه جسدى بل عن
إدراك حسى وقد صورته الخيلة ، وبالتالى فهو صورة إيمائية ،
تعتمد على التمثيل الحكاى وليس التصور (١٠) ، فكل تصوير جمالى
لواقع هو ملىء بالانفعالات ، بحيث تصبح الانفعالية عنصرا مؤلفا
ضروريا فى التكوين الفنى ، وهذا ما استغلبه إدورنو أيضا فى تحليلاته ،
وعينه بالاستعانة بالتعليل التفسى الإجتماعى .

٣- الخيلة واليوتوبيا :

اهتمت النظرية النقدية ، بدراسة الخيال ، وعلاقته بالواقع ،
بهذه المهمات من التماثل بين النفسية والاجتماعية ، وموقع ملكة
الخيلة من البناء الإنسانى العلى وطبيعتها وسدى ارتباطها بالواقع ،
والإنسان فى مجمل انشطته يرتبط بالواقع ، على نحو أو آخر ،
فغير أن ضرورى يشير إلى الخيلة باعتبارها القيمة العقلية الوحيدة ،
التي لاتزال حرة إلى جند بعيد تجاه مبدأ الواقع (١١) . ولكن الاختلاف
بالنسبة الذى يقوم على الخيال بوصفه عملية عقلية لها قوانينها
الخاصة ، وتضيق النظام فى "جناس" ، ليس جديدا فى علم
النفس ، وفى الفكر الفلسفى ، فليقده سبق كانط فى نقده لملك الحكم ،
أن بين الاختلاف بين العقل النظرى والعقل العملى من جهة وملكة
الحكم من جهة ثانية ، ولكن أسهام ضرورى يتمثل فى إبراز
نشوء هذه الصفة من ضيق الفكر ، واستبعادها لبناء الواقع ،
فهذه الملكة تهتم بالصورة التصورات الخيالية التى تبدأ من لعب
الطفل ، كشفا حراً ، وتستمر إلى المراحل المتأخرة كعلم عقلية ،
ويبقى اعتمادها على الموضوعات الواقعية ، ولغنى ضرورية فتبد
التمسك بهذا البعد من فلسفة شيلر حول نظريته الجمالية التى ربطت
بين اللعب كشفا جمالى وبين الحرية (١٢) ، والخيلة هى أداة الإنسان
ضد القبح ، الذى يسيطر على الإنسان من خلال الواقع ، الذى
يفتقد خضوره فى البناء المنطقى العقلانى ، ولذلك فنحن الصلاوات التى
تعيمنها الخيلة مختلفة من تلك التى يعيها المنطق ، والتى

يهيمه المطابقة بينها وبين الواقع ، بينما تسعى التخيلة للتحرر من أسر العقل المطلق الذى يخضع لعلاقات الواقع ، ولهذا ترتبط التخيلة بالحلم لأنها تحتفظ ببنية النفس قبل تنظيمها من منظور الواقع ، ويحتفظ بصورة الوحدة بين العلم والخاص ، فالخيال ، أو التخيلة (١٢) تشبث انساني خسر ، لأنه لا يهتم بالمرئود الذى يمود عليه من جراء نشاطه ، بينما الملكات الأخرى العقلية تتحرك وفقاً لقوانين الواقع ، لأنها مرتبطة بالمرئود الذى يعود عليها ، وبالتالي فهي تعمل وفقاً لهذه الغاية ، ولهذا يستخدم الإنسان حواسه ، وغرائزه بشكل تمهيدي ، ويكتب ما لديه من رغبات ، لكي يشحن له الحصول على المرئود الذي يريده من أفعاله ، حتى لو أدى هذا إلى حذف ذاته كمرحلة معينة ، لها ارتباط بالكل التي تبني التواجد معه ، ولهذا يدافع التخيل ضد هذا السلوك السائد في حياة الإنسان ، لأنه عملية عقلية مستقلة ، تتنوع بقيمة حقيقية خاصة ، وهي تجاوز الواقع الإنساني المتناقص . بل إن التخيل يحاول تحقيق هذا التوافق بين الفرد والكل ، بين الرقبة وتحققها ، وبين السعادة والعقل من طريق الحلم اليوتوبي ، الذي قد يستند إلى الوهم ، ولكن حقائق التخيل لا تتجسد إلا إذا تجسدت في أشكال ، والخيال الذي لا يتحول إلى شكل ، بحيث يمكن إدراكه وتفهمه فإنه لا ينتقل إلى مجال الفن لأن الشكل ينقله إلى الموضوعية ، بل يبقى أسيراً للذاتية الضيقة التي لا يمكن فهمها أو إدراكها ، وبالتالي لا يمكن تحقيقها في الواقع ، أو نقلها للفن من خلال التجربة الجمالية للعمل الفني .

فالخيال حين يقدم شكلاً ، فإنه يقدم صورة من منظور الوهم بالواقع التي تتجاوز المكبوت والمموج ، ويقوم بذلك بوظيفته المعرفية ، وهكذا فإن الخيال يقودنا إلى التبسيط . فنعتبر وراء الصورة الاستطيقية على التماثل بين الحُب والعقل الخيالي الذي كان قد كتب بواسطة منطلق المرئود ، الذي يسيطر على الإنسان ، ويكتب هذا الجناح من ملكاته . فالفن هو رجوع ما كان مكبوتاً بإجنلي صورة ، وليس ذلك على المستوى الفردي فحسب ، ولكن على المستوى التاريخي الجماعي أيضاً ، لأن التخيل الفني يعطي للتعبير الإلاموزي صورة القنصر الذي جمع قوانين الواقع التي تهتم بالمرئود المادي المباشر .

وقد أوضح أدركو هذا في كتابه « فلسفة الموسيقى الحديثة » حيث بين أن الفن - تحت سيطرة مبدأ المردود الواقعي - يعارض المؤسسات القمعية بصورة الإنسان من حيث هو ذات حرة ، ولكن الفن في ظروف اللاحرية لا يستطيع أن يقدم صورة الحرية إلا بوصفها نقيضاً لللاحرية . فالمعمل الفني الحقيقي يسمى لنفى استلاب حرية الإنسان ، وذلك من طريق تأكيد الشكل الاستطقي ، لأن قوانين هذا الشكل تنفى القوانين المأيدة للحرية (١٤) .

وليست مهمة الفن نقد الواقع ، وقوانينه ، التي تقوم على مبدأ المردود ، لأنه إذا قلم الفن بذلك ، فإن هذه المهمة تحمل - في ذاتها - فشلها الخاص ، ذلك لأن الفن يرتبط بالصورة الجمالية ، وإذا ارتبط بمضمون الواقع ، فإنه حين ذاك يؤكد الواقع ولا ينفيه . فلكي يحقق الفن نفي الاستلاب واللاحرية ، فإنه ينبغي أن يظهر اللاحرية في الفن ، بوصفها الواقع الذي تم تجاوزه والتحكم فيه ، وهذا التحكم يجعل الواقع يخضع لمعايير جمالية ، أي يخضع لمعايير التخيل الانساني ، وبالتالي يحرم الواقع من حضوره المكثف لدى الإنسان كواقع موجود لا يمكن تجاوزه . . . بالقيمة المشروعة للتخيل الجمالي لا تضمن الماضي وحده ، ولكنها تشمل المستقبل أيضا ، لأن اشكال الحرية والسعادة التي يثيرها الفن ، تنهل الى تحرير الواقع التاريخي ، فهو في رفضه قبول التحديدات المفروضة على الحرية ، كاشياء نهائية ، من قبل قوانين الواقع ، تقوم الوظيفة النقدية للتخيل بتقديم عالمها الخاص .

وقد تابع هيربرت ماركيز آراء أدركو هذه ، وذكرها في كتابه ايروس : الضرب والخصارة ، لبيان ان رفض الفن للواقع ، هو صورة احتجاج على القمع غير الحتمي (١٥) ، ويسمى الفن - عبر صورته واشكاله الجمالية للخصام من اجل تحقيق الشكل الاصطناعي للحرية وهو الحياة بدون قلق ، فالإنسان في حياته اليومية الواقعية ، يساوره القلق بكل اشكاله وأنواعه على كل جانب من حياته ، والفن هو الوحيد القادر على تحقيق هذه اليوتوبيا - التي يفتن فيها هذا القلق ، فالممثل الجمالي ، إذا صنع هذا التمثيل ، هو عقل ينفي العقل الذي غير عن نفسه في عقلانية مبدأ المردود ، فهو الصورة الوحيدة للعقل التي يتعامل بها الواقع ، وقد انتقل

هذا المبدأ إلى المؤسسات ، واستفهم العقل كإداة لتنفيذ برنامج هذه المؤسسات طبقاً لمبدأ المردود ، وتحول العقل بالتالى إلى أداة للقمع وكبت الحرية ، فالتقسيم الاجتماعى للعمل يهتم بمدى ما يتحده هذا التقسيم من نفع للجهاز الانتاجى القسائم ، أكثر مما هو لمصالح الفرد ، وأصبحت الانتاجية - وهى غاية مبدأ المردود - ضاية في ذاتها ، رغم انها بدأت كوسيلة لسد حاجات الانسان ، والتقليل من المعوز .

وهذا ليس مرتبطاً بالنظام الرأسمالى فحسب ، وإنما نجد أيضاً في النظام الاشتراكى أيضاً . . . ولهذا عين العقل الجبالى يسمى إلى اكتشاف مبدأ جديد للحياة ، خارج مبدأ المردود ، الذى تحول لبنية عقلية للمعصر ، جعلت من هوركهايمر وأدورنو يوجهان نقدهما للعقل المأمر (١٦) ، ويدموان إلى نقد العقل لذاته ، ليقاد دوره في السيطرة على الطبيعة والتحكم في تحويلها إلى محيط طبيعى ملائم لنمو الانسان وإطلاق الطاقات الكامنة فيه ، وتحقيق الحرية ، ولكنه في معزنا الراهن تحول العقل إلى أداة مضادة للحرية ، وأصبح أداة في يد تكنولوجيا انتاج الأدوات ، لتنمية الانتاج والاستهلاك ، تحت وهم تطوير الحضارة الانسانية ، بينما الحضارة الحقيقية ، ليست في مسدد السيارات وأجهزة التلفزيون والطائرات ، فهذا تبرير لتواتر القمع واستمراره ، وهو ما يقوم على مبدأ المردود ، وإنما الحضارة هى تحضر الانسان الاستبطانى والمخارجى من سيطرة الأسياء فريزيا وعقلياً ، بحيث يشارك الانسان في تعديل تقسيم العمل ، وتعديل صورة الحياة اليومية التى يقبناها بحيث يمكن أن يحرر جزءاً من وقت الانسان وطاقته لكى تنطلق ملكاته في ممارسة حرة خارج مجال العمل الاستلابى .

غالبية التى تسيطر على حياة الانسان المعاصر ، تجعله يدور في دائرة جهنمية تمتص وقته - وهو ككل وجوده ، لأنه يساوى عمره - وطاقته في مجالات مضادة لحيته. على المستوى الوجودى والطبيعى ، ودون أن تترك له مساحة لكى تعين هويته . . . وبالتالي فلا يمكن تجاوز مبدأ المردود ، عن طريق التنازل ، ويزيد من وقت الفراغ ، ولا من طريق الوعظ ، والارتفاع بالوجود الانسانى والارتفاع من مستوى معيشتة ، بمثل هذه الأفكار تنتمى إلى المجال

التناقى التابع لبدا المرفود ذاته ، وإنما يتم من طريق إعادة توجيه الصراع على الوجود ، لأن هذا سيتضمن تحويلاً حاسماً لهذه الحركة ، وهذا لن يتأتى إلا بنقد مبدأ المردود ، واكتشاف صيغ أخرى للحياة عن طريق التخيل ، لأنها تتضمن حرية الرفض ، وهى أداة معرفية لليوتوبيا المعاصرة ، التى تخرج من نطاق العقل القمى النظرى والمعملى . . . ونجد نجده هذا فى تاريخ الانسانية فى نقدها لكل مرحلة من خلال « إبطال النقابة » الذين ظلوا عبر التخيل ، يرمزون الى المواقف والأعمال التى حندها مصير الانسانية ، ونجد هذا فى صورة بروموثيوس ، وديونيزيوس اللذين يرتفعان بالإنسان فوق الزمن .

هذا التحول يتم حين يتحول التمسك الى لعب ، والانتاجية القمعية الى انتاجية حرة ، وهو التحول الذى ينبغى أن يسبقه الانتصار على الحاجة (الفقر) ، فهذا هو العامل المحدد للحضارة الجديدة التى ينبغى أن ينشدها الإنسان فى عالمنا المعاصر ، وهذا يجمل من النظرية النقدية مستفيدة من الأساس الماركسى لنقد المجتمع الرأسمالى ، لكن ادورنو يعمق هذا ، ويقدم نقداً للمجتمع الاشتراكى أيضاً . . . وحين نقف الجمالية من المجال الاجتماعى الى افق أوسع ، وهو المجال التناقى ، أبرز ملاحظة التى بادوات الاتصال ، وأشكال السلطة فى المجتمع .

- مجال الاستطيقا :

(تأسيس الاستطيقا كعلم مستقل يعارض سيادة العقل القمعية)

إن الاستطيقا تنقد حريتها حين تدمى لذاتها وظيفة واقعية ذات تأثير فى حل مشكلات الواقع بشكل مباشر ، فالاستطيقا تحاول من طريق الأشكال الجمالية أن تتجاوز واقع المجتمع ، وتجسد عالماً خيراً . وبالتالي فإن مجال الاستطيقا ليس معياراً لمصلحة أى مبدأ فى واقع ما ، وهى كالتخيل - لا واقعية - فى نابعه ، ولكن يستلزم البعض الى القول بأن الاستطيقا يمكن أن تلعب دوراً فى الحياة ، من طريق الاملاء والزخرف التناقى ، أو بإغمارها أهواء شخصية ، فالوجود الجمالى بهذا المعنى أقل مرتبة أمنياً محكمة العقل

التفكرى والعملى ، ولكن هذا التصور تابع للمتمع الثقافى ، الذى يزيد ان ينسوق كل شئ وفقاً لبدا المزدود ، بحيث يكون داخل البناء وليس خارجه .

ولهذا لابد علينا ان نحدد الدلالة الاصلية لدور الاستطيقا فى تدريخ الفكر الفلسفى ، ليضمن لنا ادراك الدور الذى قامت به النظرية النقدية فى مجال الاستطيقا (١٧) .

وتستند النظرية النقدية فى تحليلاتها لمجال الميتافيزيقا الى فلسفة كانت الذى وجد فى الاستطيقا ملكة ثلاثة تقسيم وسائط العلاقات بين العقل النظرى والعقل العملى ، بمعنى انها تقدم هنداً اوسط بين مجال الطبيعة ومجال الضرية رغم انه يخلط بين الدلالة الاصلية لكلمة الاستطيقا التى تنتمى الى الحواس ، وبين تطبيقه الجديد ، الذى ينتمى الى المجال خاصة فى مجال الفن ، وفى كتاب (نقد ملكة الحكم) لا يظهر مجال الاستطيقا ، إلا بوصفه الملكة الثالثة للفكر ، ولهذا تبدو وظيفة الاستطيقا رمزية ، ويظهر هذا واضحاً فى الفقرة رقم (٥٩) من كتابه السابق الذكر ، حيث يرى فى المجال رمزاً للأخلاقية (١٨) ، فالأخلاقى لديه هى مجال الحرية التى تتجسد فى قوانين تفرضها على ذاتها ، والمجال يرمز الى هذا المجال بقدر ما يبرز بشكل هندسى واقع الحرية . ولهذا فالاستطيقا تشكل لدى كانت مكاناً مركزياً بين الحسابية والإخلاق . وقد أوضح كانت الشروط الواجب توافرها فى الاستطيقا المترابطة الثلاثية ، من خلال تحليله للحسابية ، والفهم ، وعلاقتهما بالخيال والادراك فى كتابه « نقد العقل النظرى الخالص » ، كما أوضح الوظيفة الجمالية فى « نقد ملكة الحكم » . وقد أبرز هيدجر الدور المركزى للوظيفة الجمالية فى مجمل مذهب كانت الاستطيقى بين الحسابية والأخلاق (١٩) .

فالتجربة الأساسية فى مجال الاستطيقا هى التجربة الحسية ، ذلك لأن الإدراك الجمالى هو فى جوهره حدىس ، وليس تصورياً ، وتقوم طبيعة الحسابية على « بعد الاستقبال » ، بمعنى أن الإدراك الجمالى يحدث نتيجة للأثر الواقع على الحواس من قبل الموضوعات المعطاة ، ولهذا نبدأ نبدأ فنسور موضوع ما فى شكله

الخالص ، هو امر « جميل » لانه من انتاج التخييل . وهو تخيل جماعى يبدع ، ذلك انه ينشئ الجمال فى التركيب الحر الذى يتميز به . وخلال التخييل الجمالى تصنع الحساسية المبادئ الصحيحة بصورة كلية لنظام موضوعى . والمقولتان الاساسيتان المحددتان لهذا النظام ، هما « الجمال غاية فى ذاته » ، « والجمال يبدع قانونه الخاص » . وهاتان المقولتان تدلان على جوهر نظام لا بمعنى وخاصيتها المشتركة هى تحقيق المتعة الجمالية عن طريق اللعب الحر للبلكات الحرة عند الانسان ، وقد أنتزع شيلر من المفهوم الكائنلى تصور جديد للجنسية .

بني استطيعا كائط ، نجد الشكل يحتل موقع المصدارة ، لانه اياً كان الموضوع الجمالى « شيئاً أو حيواناً أو انساناً » لمفه لا يتم الحكم عليه - جمالها - وبقي منفعة ، أو غايته ، وإنما يؤخذ كفاية فى ذاته ، وبالتالي يهتم المبدع بإبعاده الداخلية ، معنى التخييل الجمالى ، يتم تصور « الموضوع الاستطيقى » بوصفه موضوعاً حراً من جميع العلاقات والخصائص التى تربطه بغيره ، أى بوصفه كائناً هو ذاته حرة .

ولهذا تختلف التجربة الجمالية من تجربة الحياة اليومية كلية ، لأن التجربة اليومية ، تهتم بأى موضوع من زاوية منفعة ، وكوسيلة لغشاء حاجة مباشرة ، وكذلك تختلف التجربة الجمالية عن التجربة العلمية ، المرتبطة بشئ مفاهيمى مسبق ، بينما التجربة الجمالية تدع الموضوع يكشف من وجوده الحر ، لأنها تعتد على التخييل ، فتغزو كلاً من الذات والموضوع لصراراً بمقتضى جديد ، وترتب على هذا التفسير الجذرى فى الموقف من الوجود ، صفة جديدة للمتعة الجمالية التى يصنعها الشكل الذى يتكشف الموضوع من خلاله الآن (٢٠) ، ذلك ان شكل الموضوع الجمالى الخالص ، يستدعى وحدة فى الكثرة ، وتوافقاً بين الحركة والعلاقات التى تعمل حسب قانونه الداخلى الخاص ، فتصبح تجلياً خالصاً ، ويتفق التحليل مع الدلالات الادراكية لحيثانية « ادراك العالم من خلال الخواص ، التى تعتد فى بنيتها على الزمان والمكان » ، وهذا التوافق يقيم انسجاماً بين الملكات العقلية ، وهو نتيجة للانسجام الحر للموضوع الجمالى .

والنظام الجمالى ، أو الانسجام « Harmony » يحدث نتيجة

للنظام الذى يحكم لعب التخيل ، والقوانين التى ينتظم من خلالها الموضوع الجمالى هى ذاتها حرة ، لأنها ليست مفروضة من أعلى ، وهى غير مرفوعة على تحقيق أهداف معينة ، وهى بالتالى الشكل الخالص للوجود ذاته ، ولهذا سلك التطبيق مع القوانين الجمالى ربط بين الطبيعة والحرية ، اللذة والأخلاق .

وهكذا يتبين لنا ان النظرية النقدية استندت الى فلسفة كانت ، التى تقوم فى بنيتها الجوهرية على نقد التفكير الفلسفى وناتيس روى جديدة ، وهذا (النقد) هو قاسم مشترك بينهما . . وقد حاول فلاسفة مدرسة فرانكفورت دفع محاولة كانت الى اقصى مدى ممكن فى نقد المبدأ الذى تقوم عليه الحضارة المعاصرة ، وهو مبدأ البرود ، وقد ربطوا هذا بالجمالى ، حين تبنا مفهوم كانت عن مجال الاستطيقا بوصفها الوسط الذى تلتقى فيه انحواس بملكة الفهم ، ويتحقق هذا التوسط من طريق التخيل ، وبذلك يظهر السعى الفلسفى لايجاد وسيط فى المجال الجمالى بين الحساسية والعقل ، بوصفه الطريق نحو اعادة التوافق بين الوجود الانسانى والمحيط الطبيعى والاجتماعى المنفصلين من طريق مبدأ الواقع القمى .

ويتضمن التوافق الجمالى تعزيز الحساسية الجمالية لأنها تعارض ظنن العقل .

ومد حاول فريدريك شيللر فى كتابه « رسائل حول التربية الجمالية للانسان » (١٧٩٥) ، الذى كتبه تحت تاثير كتاب « نقد ملكة الحكم » لكانت ، الى البحث عن مبدأ جديد للحضارة ، يستند الى القوة التحريرية للوظيفة الجمالية (٢١) .

وساهم شيللر فى تأكيد استقلال هذا العلم « الاستطيقا » الذى يصور الموضوعات دون ان تكون حاضرة ، وانما يتخيلها ، ولم تكن هناك ثمة استطيقا ينظر اليها كعلم يتعلق بالخبرة الحسية ، يفت نداءً للمنطق بوصفه علماً للفهم التصورى ، ولكن منذ حوالى القرن الثامن عشر ، ظهرت الاستطيقا بوصفها نهجاً فلسفياً جديداً ، لمنظرية الجمال والفن ، ويعتبر الكسندر باو مجارتن A. Baumgarten اول من عرف اللفظ فى استخدام المعاصر ، ولكنه تفمرت دلالاته من الاتصال بالحواس فحسب الى الاتصال بالجمال والفن .

والتاريخ الفلسفى لكلمة الاستطيقا يبين - من منظور مدرسته
فرائكورت - المعالجة الفعيلة التى تلقاها التجربة الحسية ، وتنسحب
ايضا على التجربة الجنسية ، ولهذا فحين تأسس الاستطيقا -
بهذا المعنى الجديد - كعلم مستقل - فى هذا التاريخ ، هو معارضة
لسيادة العقل التصوى القضى . وقد حاول فلاسفة النظرية
النتحية إبراز المكانة المركزية التى تشغلها الوظيفة الجمالية ، وجعلها
مقولة وجودية ، وذلك بالاستناد الى طبيعتها الحسى ، ومعارضة ما يلحق
بها من تشويه ، نتيجة النظر إليها من خلال مبادئ الواقع .

ولهذا يقول هيربرت ماركيز :

« إن النهج الجالى يقيم نظام الحساسية باعتباره
منافسا لنظام العقل . وإنه فى أخال هذا المفهوم
الى فلسفة الحضارة ، فإنه يتجه الى تحرير الحواس
والتي بدلا من أن تدمر الحضارة ، ملها . تقدم لها
قاعدة اشد اكلماً وتريذا الى حد بعيد من مكناتها » (٢٢) .

فما تدركه الحساسية ، لو ما يمكن لها ان تدركه ، باعتبارها
حقيقيا ، تدركه على هذا النحو ، حتى حين يبراه العقل ليس
حقيقيا ، وعلى هذا فحين مبادئ وحقائق الحساسية تؤلف مضمون
الاستطيقا ، وهنك الاستطيقا هو يلوغ كمال الادراك الحسى ،
وهذا الكمال هو الجمال ، وهنا تكون الخطوة قد اتجزت
فى تحويل الاستطيقا من علم للخبرة الحسية الى علم الفن ، ومن
نظام للحساسية الى نظام للفن . وعلى تقدير ما تقبلت الفلسفة
قيم مبدأ الواقع فإنها تتعد عن الفن ، لأنه يتطلع الى حساسية
خبرة من سيطرة العقل ، وحقيقة الفن تقوم على تحرير
الحواس بأداة توافقها مع العقل . . وهذا ما حاول هيجل متابعه
فى نظرية الفن لديه ، ففى الفن ، تمتلك المادة حريتها ، وتلقى
بتكامل ما هو طبيعى وحسب بحيث يعبر عن كل حركات المزوج .

وفى مجال الاستطيقا يتم الاعتراف بحقيقة ذات معايير مختلفة
تماما ، من الواقع الذى يخضع لمبدأ المردود ، حتى لو بسحت
هذه الحقيقة لواقعية ، لكن هذا الاعتراف لا يتم الا من خلال الاصل

الحسى (المكوث طوال التاريخ) ، واللذة التي تميز عن نفسها في الشكل الجمالي الخالص ، وهذا التطابق بين الحواس والشكل يتم من خلال التخييل ، الذي يتحول لواقعة وجودية ، يتمثل بها الإنسان ونفى الواقع الذي يعيشه ، الأسس والعماد ، للاستغناء إلى دولاب العقل الرتيب ومثلثة الجزئية ، التي تجعل منه ظلاً باهتاً لخبرته ومهنته ، وتنفى عنه الطابع الإنساني . والإنسان يعطش إلى غزيرة الشكك لنفسه في انتمساء الحضارة الملتصقة ، وهي غزيرة كثرة ، تعتمد على اللعب ، بمعنى النشاط الذي لا يبقى عن ورائه متبقية مفارقة ، لأن مقصده هو الوساخ وهو هدفه جيل العنصرية .

وقد استدللت الفلسفة القسرية التخييلية من تحليل شيلر لهذا المفهوم (اللعب) ، رغم أنه كان يفصل كل شكل سياسي يفرض قسوته ، وتحتير الإنسان من شروط الوجود الانسانية ، وذلك عن طريق غزيرة اللعب ، وهي التي كانت لعبت بقى من الأفعياء بل تجاوز الحاجة والظهر الخارجى ، وتجريد الوجود من القصور والقلق . . ولكن التحرر تجاه الواقع لدى شيلر ليس سوى حرية متعالية ، أو حرية داخلية ، يؤتيد أوضاع شيلر هذا في صلاته بين الفنان العاطفى والشعاع الساذج ، وذلك فهو يسبح على هذه الحرية الداخلية ، بمعنى أن يكون الإنسان حراً في أن يلعب بملكاته وممكناته الخاصة ، من خلال الحرية الجمالية . . . التي تعلمه الحرية مع ممكنات الطبيعة . . . ولذلك فإن عالمه هو عالم الظواهر ، أى عالم الحواس التي تخضع لنية المكان والزمان . والنظام الذي ينشده الإنسان من خلال الحرية الجمالية هو نظام الجمال من طويق التخييل . . . (١٣) .

وإذا ما أصبحت غزيرة اللعب مبدأ للحضارة ، فإنها يتحول الواقع تيماء ، ولن يبقى الإنسان في الطبيعة بوهله تخطيطاً على الإنسان . كما في المجتمع البدائي ، يروا بوصفه مسطوراً عليه من قبل الأنبياء كما في حضارة اليوم ، ولكن سينتقد الطبيعة والعالم الواضوع بوصفها موضوعين للتأمل ، وتختبر الطبيعة من اشتغال الإنسان لها على تصور غير . . . وتكشف أنه من غنى صورها ، وبالتالي ستفزع للتجربة الجمالية عمداً للتأجيد الأسفلابية التي تحول الإنسان إلى أداة للكفر والتصميم .

مواضيع الفصل الأول :

- 1 - Jay, M. : The Dialectical Imagination - A History of the Frank Fort School and the Institute of Social Research, 1923 - 1950 (Boston : Little Brown and Co., 1973)

انتظر الفصل الأول والثاني من هذا الكتاب ، حيث قدم المؤلف دراسة تاريخية لكيفية نشوء هذه المدرسة ، وأهم أعلامها ، وأفكارها الرئيسية ، والكتاب وثيقة هامة ، لأن ماكس هوركهايمر قام بتقديمه ، وهو من أبرز مؤسسيها ، وهذا يعني اعتياده بها جاء فيها من الناحية التوثيقية ، لاسيما أن كثيرا من أعضاء المدرسة تبارح حولهم علامات إيهام عديدة ، نتيجة لانحدارهم من مجلد يهودي ، رغم تفكيرهم العلماني وانتمائهم لليبرالية الألمانية ، لكن فرحينهم بالانتماء لمعنى العنداء لديهم ضد الفاشية .

ويتكون الكتاب من مقدمة وإمليية فصول ، قدم في الفصل الأول دراسة من كيفية نشأة معهد العلوم الاجتماعية في جامعة فرانكفورت ، وعرض السنوات الأولى في بداية تشكيل المعهد ، ثم قدم في الفصل الثاني الأصول التكوينية للنظرية النقدية في تاريخ الفكر الفلسفي ، وكيف أنهم استفادوا من تاريخ النقد في الفكر الفلسفي لاسيما لدى كانت ، ونيتشة ، وفي الفصل الثالث يقدم المؤلف إجابة على سؤال : كيف استفادوا من التحليل النفسي في بحثهم الاجتماعية والفلسفية ، وفي الفصل الرابع يقدم تحليلا للدراسات الأولى للمعهد عن السلطة ، وفي الفصل الخامس يعرض لوجهة نظر المعهد لظاهرة النازية ، التي اضطرت أعضاء المعهد إلى الهجرة من ألمانيا ، وفي الفصل السادس يقدم المؤلف فصلا هاما عن النظرية الجمالية وتعدد ثقافات الجماهير ، أو ثقافة رجل الشارع ، Mass Culture ، وفي الفصل السابع يبرز المؤلف نزول أعضاء المعهد للفصل الميداني لاختبار تحليلاتهم النظرية - ابتداء من عام ١٩٤٠ ، وفي الفصل الثامن : نحو ثقافة للتاريخ ، نقد التنوير ، وكما هو واضح من استعراض عناوين الكتاب ،

١ - مهسو هام للنفاية ، ولاسيما ان منه بيلوجرافية واثنية لاعمال
مدرسة فرانكفورت، وما كتب عنهم

- بيري زيبا : النقد الاجتماعي لفن فنهم اجتماع للنص الاثني .
ترجمة : حمادة لطفي . مراجعة : د. امينة رشيد ، د. سيد
البحراوي ، دار الفكر ، الطبعة الاولى - القاهرة ١٩٩١ .

٢ - رمضان بسطاوي : الاسس الفلسفية لنظرية ادورنو الجمالية .
مجلة الف . الجامعة الامريكية بالقاهرة ، المجلد العاشر ١٩٩٠
ص ١١٠ - ١٢٢ . ولم أكرر هذا البحث هنا ، لان مسكته
كان التمريف وتقديم فكر ادورنو .

٣ - رمضان بسطاوي : علم الجمال لذي جورج لوكتش
الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٩١ ، ص ١٦٢
وما بعدها .

٤ - انظر في تفصيل ذلك الدراسة الهامة التي قدمها كارل ماثايم :
الايدولوجيا والطوبقية ، ترجمة د. عبد الجليل الطاهر ، مطبعة
الارشاد - جامعة بغداد ١٩٦٨ ، وكذلك دراسة كسارن بوبر :
بؤس الايدولوجيا ، لقد مبتدا الانتماء في التطور التاريخي ترجمة
عبد الحفيظ شفيق ، دار المسلكي بيروت ١٩٩٢

٥ - لمارتريت ماركينوز : البعد الجمالي نحو نقد النظرية الجمالية
الماركسية ، ترجمة جورج طرابيشي ، دار الطليعة ، بيروت ١٩٨٢
ص ٨ .

٦ - زاضي حكيم : فلسفة الفن عند سوزان لانجر ، دائرة الشؤون
الثقافية ، بغداد ١٩٨٦ ، ص ١٠٨ .

7 - Dane Laing : The Marxist Theory of Art, Humanities Press,
New Jersey, 1978 P. 85

8 - Hegel : Aesthetics : Lectures on Philosophy of fine Art,
Trans by T. M. Knox, Two Volumes, Oxford University
Press, 1975 P, 881 second Vol,

١٩- هنري ارفون : الجمالية الماركسية : ترجمة جهاد نعمان ، منشورات عيدات ، بيروت-سبازيت ١٩٨٢ ص ٢٠٤ .

٢٠- هينريش لانج : دلالات العلاقة الروائية ، مؤسسة عينات للدراسات والنشر ١٩٩٢ ص ٨٠ .

٢١- وانظر له ايضاً : الانعكاس والانعكاس الأدبي . مجلة الد ، المحدد المجلد ١٩٩٠ ص ٣٠ .

٢٢- طبع المجلة دوراً هاماً إلى أنقى حد في البنية العنقبة ، وهي تربط أعمق طبقات اللاشعور بأعلى تلاحات الشعور بالبن ، والحلم بالواقع ، وهي تدرس نماذج النوع ، والأفكار الخالدة ، ولكن المكونة للذاكرة الفردية والجمعية والصور المكونة للحرية . انظر لزيد من التفاصيل حول العلاقة بين الفرائز الجنسية والتخييل من جهة وبين فرائز الانثى ومعالجات الشعور من جهة ثانية كتاب هيربرت ماركيز : الحب والجسور ، ترجمة مطاع صدي ، دار الآداب بيروت ١٩٧٠ ص ١٨٥ .

٢٣- يرى يونانج ان التخييل يتصور بصورة لا تمايز فيها مع جميع الوظائف العقلية الأخرى وهو الجمالية البدعية التي تصدر عنها الأصوية على جميع المشكلات التي يمكن ان نطرحها . وهو مصدر جميع الامكانيات التي يولدها فيها كلاً من العالم الداخلي والعالم الخارجي وحدة حية بجميع المتناقضات النفسية الأخرى ولقد كان الثقيل يفهم دائماً جسراً صغيراً ما بين المتطلبات العقلية للذات والموضوع وما بين التعبير الخارجي والداخلي .

٢٤- أعتبر النظرية النقدية باستطيقا مرويد ، وتحليلها ، هذه الاستطيقا التي تظهر بشكل واضح لقد سوزان لانجر في كتابها Feeling and Form الشعور والتشكل ١٩٤٣ .

٢٥- Adorno : Aesthetic Theory, P, 373 .

٢٦- هيربرت ماركيز : الحب والجسور ص ٢١٧ .

٢٧- Adorno and Horkheimer : Dialectic of enlightenment, P, 40 .

17 - A, Hofstadter and R, Kuhns : (ed.) : Philosophies of Art and Beauty, The University of Chicago Press, 1976, P, Vix.

18 - Kant : Critique of Judgment, Trans - from German by J,H, Bernard, London 1914, Pargraph No, 59.

١٩- نويس : النظريات الجمالية لدى كانت ، وهيغل وشوبنهاور ، ترجمة وتعليق وتقديم د. محمد شفيق شيا . منشورات بحسون الثقافية ، بيروت ط ١ ، ١٩٨٥ م ص ٣٤ .

٢٠- د. اميرة حلمي مطر : مقدمة في علم الجمال . دار الثقافة للنشر والتوزيع ١٩٧٦ ، القاهرة ص ٧٦ - ٧٧ .

21 - Friedrich Schiller : On the Aesthetic education of man; in Aseries of letters translated with An introduction by : Reginal d, Senell, New Haven, yale University Press, 1954, P, 97.

٢٢- هريوت ماركيزوز : الحب والحضارة ، ص ٢٢٥ .

23 - F, Schiller : on the Aesthetic education, P, 129.

الفصل الثاني

فلسفة أدورنو النقدية

- - جعل التنوير .
- - نقد العقل التلالي : نقد فلسفة الهوية .
- - نقد الوضعية : نقد العقل الاتاني .
- - جدليات السلب : العقل والهيمنة .
- - موقع النظرية الجمالية من مشروع أدورنو الفلسفي .

ارتبط المشروع الفلسفي لنيودور إدورنو (4) بالمشروع الجينالي ،
بسل تعد نظريته الجمالية ، تطبيقاً لكثير من رؤاه الفلسفية التي تكونت
لديه على مرحلتين ، المرحلة الأولى التي اشترك فيها مع
هوركهايمر في تقديم دراسات تقدم نقداً للفكر الفلسفي ، السابق
عليها والمعاصر لهما ، مما مكنها بعد ذلك من تقديم الصيغة
الفلسفية المقترحة لمدرسة فرانكفورت ، وتبلورت النظرية النقدية كاتجاه
فلسفي مضامير ، تقدمها نقداً للعقل التاملي ، كما يقتل في فلسفة
الهوية عند هيجل ، والعقل الأداتي كما يتنبل في الفلسفة الوضعية ،
ونقد أشكال السلطة المعاصرة ، تهيمن على الأفراد والجماعات ،
وتختلف عن مراكز الاستقطاب الخفية للسلط والسيطرة ، وهذه
الممارسة النقدية هي التي ساهمت في إنجاز المرحلة الثانية من فلسفة
إدورنو التي قدم فيها كتابه « جدل السلب » ، وساهمت أيضاً
في إنجاز المرحلة الثالثة التي قدم فيها كتابه « النظرية الجمالية » .

ولا يمكن فهم فلسفة إدورنو دون الإشارة إلى المفاهيم المبانية
التي تحكم مدرسة فرانكفورت ، فحين عاد إدورنو إلى ألمانيا عام
١٩٥٠ ، تابع العمل العلمي للمدرسة ، وعقد ندوات دراسية
عن « هيجل » . وانضم في ذلك الوقت - يورجين هابرماس إلى مناضحي
إدورنو ، بالإضافة إلى جان بياجي - وكانت المقود الأولى من تاريخ
مدرسة فرانكفورت تحت قيادة هوركهايمر (١٨٩٥ - ١٩٧٣) الذي
ابرز الطابع الماركسي الفرويدي في أعمال المدرسة ، بالإضافة للتوجه
النيتشدي راينيكالي ، ولكن هذا الطرح لم يلزم كل الأعضاء ،
في البحوث والدراسات ، مما ساهم في خلق تمثلية نسبية داخل
المدرسة ، وهذا يرجع إلى تمايز هوركهايمر وإدورنو ، قسم
الغالبهما حصول مبادئ النظرية النقدية وأهدافها ، فلقد تحول
هوركهايمر من ممثل لاتجاه اجتماعي علمي تنتمي إلى ناقد راينيكالي
لنظم الليبرالية المثالية بالديموقراطية ويرى أنها تتجه بالهضرة
المعاصرة إلى أخفاق ضخم تحت لواء الرأسمالية ، أما إدورنو ، فنقد
بنداً من حيث انتهى هوركهايمر ، فقد انطلق من الفلسفة التأويلية لغرض
الاخلاق الحضاري الغربي ، الذي كان من نتاجه ظواهر مثل : الغذاء
للساقية (٢) ، ويتعد إدورنو هذا المنعك : لأنه يهودي أولاً ، ولأنه

ينتمي للنخبة اليسارية الألمانية ، التي كانت تلاقى الاضطهاد ثانياً ، ولهذا تحول لطرح تساؤلات ذات طابع وجودي حول فلسفة الهوية أو العقل الثنائي ، والترتب بهذا الفكر من أرشنت بلو (٣) ، ووالتر بنيامين ، وقاده هذا إلى نشر عدة دراسات هامة مثل (جدل السلب) و (النظرية الجمالية) ، واهتم في كلا الكتابين بطرح تساؤل : هل يمكن اكتشاف « حقيقة موضوعية » في ظل « موضوعية التعمية » أو المفالطة ، التي تمارسها المناهج المعاصرة ، التي تغفل دور الوسائط المادية ، والوظيفية الاجتماعية ، وغير ذلك في مجال الأعمال الفنية ؟ وقد استفاد أدورنو من والتر بنيامين (٤) في تطبيقاته العملية التي اتخذها في أعماله ، وتبنى كثير من أفكاره بهذا المسجد .

وقد حاول أدورنو في كتابه (جدل التنوير Dialectic of Enlightenment) بالاشتراك مع هوركهايمر أن يحدد سمات وخصائص العقل الحليفي والمعاصر ، والكتاب يميز عن تصور العقل المخطئة داخل الحضارة الغربية (٥) ، فيهاجم أدورنو أحد أشكال العقل المعاصر - العقلانية - في أوروبا ، ويميز الصراع الداخلي بين الثقافات الأوروبية ، عن طريق مهاجمة المعارض بين الغرب المستنير وألمانيا التي تبذل لدى البعض غير مستنيرة ، نتيجة لوصول النازية إلى الحكم ، مما حدا بجورج لوكاش Lukacs إلى تصوير التطور الثقافي الألماني باعتباره تطوراً مستترا نحو الأسوأ ، لأنه يتم تدمير العقل بصورة تدريجية ، أثناء الحكم النازي ، مما أدى لتبوء هذا الرأي لدى الحلفاء كأداة ضد دول المحور (التي يزعّمها النازي) (٦) وهذا الكتاب - جدل التنوير - قد مكن أدورنو من أدراك جذليات التطور الثقافي الغربي ، على نحو أتاح له رؤية كيان وهيجل بوصفهم مطورين لهذا التاريخ الثقافي ، على مكن ما كان ساعداً في تلك الفترة .

ولابد أن نشير إلى أن كلمة الجدل Dialectic في كتابها : جدل التنوير ، لا تستخدم بالمعنى الهيجلي ، ولكن أدورنو وهوركهايمر يريدان بها لفت الانتباه إلى الجوانب المتباينة للطابع العقلي والتنويري والتقدي في الفكر الفلسفي في عصرنا الراهن . فقد تم الربط بين العقلانية والتنظيم ، مما أدى لاتخاذ العقل موجهاً له في كل خطواته ، أملاً في تحقيق التقدم في المعلوم الطبيعية ، وللاكتشاف

التكنولوجيا ، ماصح العقل أداة ، للتحكم في الطبيعة والبشر ، والعلاقات القائمة بينهما لتحقيق هذا التقسم المرسوم (٧) .

وقد ربط أدورنو - بشكل تحليلي - بين مختلف أشكال التحكم والسيطرة في العصر الحديث ، مثل سيطرة الإنسان على ذاته ، والتحكم في البشر (من طريق أجهزة الاتصال) والسيطرة على الطبيعة ، كل هذه عمليات مترابطة ، لأن قدرات وإمكانات التحكم بالطبيعة مصحوبة - في رأيه - بالاضعاف من شدة اهتمام الإنسان بحياته الداخلية والوجدانية والوجدية (٨) ومع ذلك يبقى - في النهاية - الدافع الأساسي الذي تنطلق منه كل تصرفات الفرد وهو دافع الحفاظ على الذات . ولكن - وهذه جذلية الحداثة - فإن الذات تفهم هنا بالمعنى البيولوجي البحت ، ولا تفهم في الاطار المتعدد الأبعاد للإنسان .

١ - جدل التنوير :

وقد بحث أدورنو وهوركهايمر مصير الفكر العقلاني في عصرنا الراهن ، وإمكاناتها للتصحر ، رغم مشكلاتها الضخمة ، وذلك بتقيد العقل ذاته ، وقد توصلا إلى حكم يتضح من خلال مسألتين :

١ - إن الأسطورة هي صورة من صور تهليل الواقع ، فقد أوضحنا أن الجماعات البشرية - فيما قبل التاريخ - حاولت التخلص من تحكم الطبيعة والظروف الطبيعية المحيطة بها ، أو تعويض ذلك عن طريق « سجن » الأحداث المهنددة للجماعات البشرية في تعبيرات ومعتقدات ، وقد أدى هذا إلى ضياع أو اعتقاد الوحدة الرئية بين الصورة الظاهرية والمبطن أو الكلمة للفردة المعبر عنها . وفي الوقت نفسه ، فإن الإنسان الأول القادر على « الاصطلاح » أو التعبير ، اتخذ من الطبيعة موضوعا ، بأن جعلها أداة أو وسيلة لإغراضه ، ولهذا يرى أدورنو في الأسطورة إضافة تشكيك للطبيعة وفقاً لرؤية الإنسان . فالأسطورة هي اغتغاب الطوائف العقلية على الطبيعة ، ونهطوى على التنوير لدى الإنسان الأول

٢ - وقد استقر الانسان المعاصر على نفس منوال الانسان الاول ، في اضعاف الطابع العقلى على كل الاشياء ، حتى ان العقل المعاصر او التنويرية المعاصرة تتجه لتكون اسطورة من جديد ، ذلك لان العقل التنويرى تعامل مع هذه الاسطورة (المؤسسة التى تحكم العقل ، وتتخذ اداة لتحقيق مصالحها) فتبنى مفاهيمها ، بدلا من تأملها وتحليلها ونقدها . بدلا من ان ينقد العقل ذاته ، يتحول لاسطورة ، ويبقى في عملية عقلنة لكل المجالات الحياتية (١) .

وأصبحت عمليات التقدم الانسانى مرتبطة باستخدام مزيدا من القدرة على التحكم والتسلط باستخدام العقل الادائى .

وما يقابله من ارغام للطبيعة ، حتى لسوا ادى الامر الى مزيد من تعقد المشكلات وتعميقها ، وبذلك يصبح العقل التنويرى اسطورة .

وينبى ان يؤكد هنا ان جدليات العقل هذه ، لا يمكن الخروج عليها من خلال الجهد الفردى او الجماعى ، إذ ليس الحل فى الخروج على العقل ، والوقوع فى اللاعقلانية ، او ازالة العقل ، بل فى مزيد من العقلانية ، أى فى ان يتمثل العقل ذاته ، وقد اتفق هزبريت ماركيز وهوركهايمر مع ادورنو فى هذا .

وهذا الحل الذى يطرحه ادورنو يجعله يقف فى موقف وسط بين العقل المطلق (هيغل) ، والعقل الاجتماعى (ماركس) ، ولكن هذا لا يعنى التوفيق بينهما ، إنما هو ينفاز للشروط المادية التى تنتج الواقع الانسانى ، فهو يعطى اولوية للنفس على العقل ، دون ان يعنى ذلك شياع للخطية الجدلية فى التفكير الفلسفى العقل لنتلك العمليات . وقد حاول ادورنو تطبيق هذا المنهج فى مجال نظرية الفن ، حين ربط بين مبرويد وماركس فى نظريته للموسيقى فى دراسته التى ظهرت عام ١٩٣٢ بعنوان : فى الموقع الاجتماعى للموسيقى .

وقد بدأ ادورنو ان عملية تكون الفرد المستقل هى عملية تاريخية تقوية لا يمكن التخلي عنها او تفويتها ، ولكن ظهور (الفشرد الصحيث) يعنى صعود الاحتمار ، وبلوغ المجتمع الاستهلاكى للذروة والتدمير الذاتى للثقافة ، مما ادى لسنترى الوضعية من جديد على

الذات المستقلة . فالمعصور الحديثة أدت الى سيادة العقل الادنى ،
بما يجنيه ذلك من انتاج جماعى ، واعداد جماعى ، وقد قاد
هذا النهم المتشائم لعملية التقدم كبلا من ادورنو وهوركهايمر وبنيامين
الى التخلي عن مصطلح التقدم الذى يثير مشكلات عديدة فى المجتمع
الجميوعى الذى امرز التجربة البستالينية ، والمجتمع الالىئى الذى
شهد سقوط الديمقراطية عام ١٩٣٤ ، مما حدا بهم الى اعادة
النظر بالنظرية التاريخية الماركسية ، وتبينت الجوانب المظلمة فى
البراسمالية والبيورقراطية المعاصرة .

وقد عبر ادورنو عن هذا فى الدراسة التى اهداها عن التسلمية
التي سادت العصر الحديث (١٠) . لأن مقالوة النزعات اللاعقلانية
فى المجتمع تكون عن طريق مزيد من العقلانية ، لاسيما فى مرحلة النازية
التي حاولت أن تستبدل الصراع الطبقي بالصراع العرقى ، الذى يتطلب
أن يكون الانسان ألياً ، فيصدق ما يطرح ، دون محاولة لنقد
كبل الميكل السيطرة ، التى أصبحت تبدي فى مختلف الأشكال الحياتية
فى العصر الحديث .

ويرى ادورنو أن فلسفة التنوير التى كان هدفها يتمثل فى
تحرير الانسان ، انقلبت من خلال مسار هذه الفلسفة فى العصر
الراهن الى هدف مضاد لذلك تماماً ، إذ كرست العبودية القديمة
للانسان الأول ، الذى كان قابلاً للطبيعة ، فأصبح اليوم قابلاً للمجتمع
المعاصر . واستمرت بالتالى ملاقت القوى المبنية على الخضوع ،
وابعاد الحرية كموضوع فلسفى للنقد الجذرى فى المجتمعات المعاصرة ،
وهكذا يتبين لنا أن ادورنو فى نقده لعصر التنوير لم يكن يقصد
ذلك العصر فى ذاته ، وإنما ليؤصل رؤيته النقدية للمجتمع المعاصر ،
فنتائج التنوير فى الزمن المعاصر ، أدت الى اختفاء دور العقل من
نقد الواقع ، وسلب طابع العقلانية التى يضفيها على الأشياء ،
لأن فلسفة التنوير فى تجلياتها المعاصرة ، وإن ادعت انها تسعى الى
تحرير الانسان من ميوزية الخوف والاساطير ، وانخلبت العقل
كميعة منهجية للتعامل مع الطبيعة والتاريخ ، فإنها فى ظل المجتمع
الزاهن ، استسلمت لاساطير من نوع جديد ، مثل اسطورة التكنولوجيا ،
والسلطة ، والتسليخ ، وانتاج الأدوات وصيغة الحكم التى لا تترك أى
مساحة للانسان للتمكس الذاتى لى ينتقد المجتمع ، وينتقد نفسه .

إن فلسفة التنوير لم تساعد في انتاج الشروط الاجتماعية التي
تتيح للإنسان النقد والسلب ، بل أبعدت جذليات التنقيب داخل
المعقل واللغة ، حين سادت الفلسفة الوضعية والتحليلية في صياغة
انفضايا الراهنة ، فلم يعد للإنسان سوى هذا البعد الجزئي
في تعامله مع الأشياء والكلمات ، وحرص على التطابق معها ، ومن
أنه قد تمزج رؤية ميتافيزيقية ، تتجاوز به البعد الواحد للأشياء ، وقد
ساهم لهذا في تحويل اللغة الى مجرد أداة في يد قوى السلطة
ونتيجة لهذا فلا بد من تاريخ نقدي لمعقل عصر التنوير (لا بد أن
نشير هنا الى أن مفهوم التنوير لدى أدورنو لا يقتصر على فلسفة
القرن الثامن عشر فقط ، وإنما يفصح ليشمل كل فكر يسعى
لتحرير الإنسان والمؤسسات القائمة في المجتمع) وكل نتاجات المعقل
لها تاريخ ، سواء ما اتصل منها بالمعلم ، أو الفلسفة ، ويمكن
تقديم تاريخاً نقدياً لمسار المعقل في العلوم الطبيعية ، أو العلوم
الإنسانية ، ولكن هناك تاريخ آخر ، يشير اليه أدورنو هو تاريخ
جذليات الانعكاس الذاتي للمعقل ، تاريخ المعقل الخاص حين ينقسم
ويزدوج على ذاته ، نجد المعقل الموضوعي الذي يعقل على رصد
نظام العالم داخل نسق له غاية محددة ، وينطوي بالتالي
على بعد معرفي وانطولوجي ورؤية للعالم والناس والعلاقات ،
ونجد أيضاً المعقل الذاتي ، الذي يخدم تطلعات الإنسانية في ادراكها
لغاياتها وأهدافها ، فالفرد يسعى الى الاحتفاظ بذاته ، وعدم
الخوian في البعد الجزئي الذي يطبع ككل شيء بمهائنه في المجتمع
المعاصر ، والمعقل يوفر للإنسان شروط المحافظة على هذه الذات ،
التي يتكفى المجتمع بالمحافظة عليها من الناحية البيولوجية فحسب ،
ويتجاهل به عن غمض الأبعاد الداخلية للإنسان ، لأنه يزيد فيها ..
ومن ثم ينشأ التعارض بين المعقل الموضوعي ، الذي يهدف الى
المنفعة ، ويضع منطقاً لها وبين المعقل الذاتي ، الذي يكشف عن
السلطة الرقضية للأشياء والأقوات والعلاقات ويسعى للتغيير .. ولكن
الغلبة تحققت للمعقل الموضوعي ، نتيجة لتسيادة منطق القيمة التبادلية
للاستثمار وسيادة سلطة الاستهلاك ، مما أدى لاتخراط المعقل في صيرورة
الانتاج ، وأصبح الفكر خاضعاً لمعايير الصناعة ، ولذلك تفخول
اللغة الى شعار ، مرتبطة بمنظومة خاصة لانتاج الاتصال ، وأصبحت
الفلسفة تابعة ، والإنسان يلهث وراء المعلومات والتكنولوجيا ، والاتصال ،
لأنها لغة العصور ، وهذه الحالة يطلق عليها أدورنو عقائدية من

نوع خاص ، تهدف إلى تكريس لا عقلانية من نوع جديد ، تستهدف
سيطرة الإنسان على الطبيعة ، وتأسيس نظام اجتماعي وسياسي
يسيطر على الإنسان ، ولهذا - في ظل هذا النظام الذي يبدو
عقلانياً - تصبح المعرفة سلطة ، في يد مالكي وسائل السيطرة ،
والمعرفة هنا ليست هي المعلومات محسب ، وإنما هي التقنية
والتكنولوجيا التي لا تسمى لخلق غياهم وصيور وإنما تريد إستغلال
عمل الآخرين .. وفهرس التبعية لديهم نحو السلطة السائدة .

ويريد إدورنو لفكر التنوير ، أن يستعيد دوره في تحرير الإنسان
من الأساطير الخرافية ، القديمة ، والمأمرة ، ويدفع الإنسان إلى مبادرة
الفعل الفعّال التي تساعده في خلق الشروط التي تنمي طاقاته بمختلف
إبعادها ، وتحقيق رغباته .

نقد العقل النبائلي « فلسفة الهوية » :

أعظم إدورنو بنقد العقل النبائلي ، أو نظرية الهوية ، التي
ترى أن هناك تماثلاً بين الذات والموضوع أو تطابق بينهما ، والتي
أعطاهما هيجل مشروعيها الفلسفية ، وقد سبق لهوركهايمر أن قدم
نقداً لفلسفة هيجل ، فبين أن المثالية الألمانية ، من كانت إلى هيجل ،
حاولت تصوير « الحقيقة » على أنها وحدة الذات والموضوع ،
فالهوية - هي النظام الفلسفي الموحدة للعالم ، وهي البنية المنطقية
للليثايزم التي يقدمها هيجل حول هوية الواقع مع العقلي -
وهذا لكي تكشف النظرية النفسية للاعقلاني في العالم ، وتترك
لاعقلانية التاريخ ، ورفضها لفلسفة الهوية ، لا يعنى الإمتراف بالنظرة
الوضعية المحضة للعالم ، بل هي تنقدها أيضاً ، ولكنها تأسس
لفلسفي لرفض الأيديولوجيا التي نفترض وجود تماثل وهوية بين الذات
والموضوع .

وقد حاول هيربرت ياركيزو تفسير فلسفة هيجل من خلال
فكرة السلب أو النفي ، بدلا من مفهوم الهوية ، وذلك لامتابة مفهوم

الخيطة-الانطولوجي كأساس أصيل لانطولوجيا هيغل ، ولذلك لم يوجه نقده بشكل مباشر إلى الفصل التاملي عند هيغل ، ولم يربيه بمسألة جوهرية ، على النحو الذي تجسده فكرة النفس في الجسد الهيجلي .

ولكن أدورانتو في كتابه « جند السلب » يجعل من اهتمام كتابه تفويض الماثلة بين الحقيقة والكلية ، فهو يرى أن نظرية الهوية أو التماثل لدى هيغل تفترض وجود ترابط منطقي بين الذات والموضوع ، بينما هناك استقلال نسبي أو لا تماثل بينهما ، فالذات تماثل لا تناهيا الخاص ، كذلك هناك مناطق لا مجعولة في الموضوع بالنسبة للذات ، وبالتالي يقترح أدورنتو منطقاً للترك ، بدلا من الترتيب التاملي ، وذلك من خلال جند السلب .

ورغم أن جند السلب يخرج من داخل فلسفة الهوية ويحاول تجاوزها عن طريق السلب أيضاً (١١) فالذات الإنسانية ليست في حالة تطابق مع الموضوع ، فهي تخالف الموضوع ، حين تخرج عن الواقع ، وتباعد قدرتها على دراسة وهما الخاص ، فالوعي يمكن أن يتخذ من أفكار الأنا موضوعاً للتفكير ، وليس موضوعات الوعي هي الواقع دائماً ، وإنما هي لا تماثل وقد استفاد أدورنتو هنا من هيغل ، وهوسرل بشكل خاص ، فليقد استفاد من مفهوم السلب أو النفي في الجند الهيجلي ، واستخدمه في تفويض نظرية الهوية ، وهذا يعني أن مبدأ « اللاتماثل » قد خرج من داخل الهوية (١٢) ، واستفاد من هوسرل حول علاقة الذات بالموضوع ، وطبيعة هذه العلاقة ، التي تجعل العلاقة تتحرك في ضرورة من مفهوم التماثل إلى مفهوم عدم التماثل ، فالواقع يتغير ويتشكل في أشكال عديدة ، والذات تقوم بعملية نفي مستمرة لمفاهيمها عن العالم ، ولهذا فإنفاعلية الذات تتوكل في نقد تصوراتها عن الموضوع ، ونقد الموضوع ذاته ، وقد أدى هذا إلى تخلص الفكر من وهم ادراك الواقع بكونه كلياً ، لأن هذا يعني تحويل الموضوع أو الواقع إلى كتلة كلية صناعية ، لكن يقضى التعامل معها وفق منطق الهوية ، أي الاحالة للذات ، لأنه يتماثل معها ، وبالتالي اغفال الفروق النوعية واللاشئ بين الذات والموضوع .

ولكن إذا كنّا أدورنو ، أو الفلسفية النقدية أيضا ، يرفض
 فلسفة الهوية ، أو المبالغة بين الواقعي والاعتقالي ، فنحن هنا لا نفرض
 تبعية موقف الاعتقالي ، كمنسأد العقلانية هيغل ، وإنما هو يرض رغب
 العقل ، يتباني من نقد العقل لذاته ، وجوده في الواقع والتاريخ ،
 وقد بدأت هذه البكرة - في تاريخ الفكر الفلسفي - لدى كيركجارد
 الذي أسد أدورنو أطروحة عنه ، الذي قدم نقدا فلسفيا لمفهوم
 الهوية ، والتطابق الذي أجلاه هيغل بين الداخلي والخارج والواقعي
 والاعتقالي ، وقد جلول أدورنو تطويق أمكار كيركجارد في هذا ،
 لكنه في نقد الاعتقالي عند هيغل لم يدفعه هذا إلى اتخاذ
 موقف لا عقلاني ، وإنما دفعه هذا لمزيد من العقلانية ، والكثير من
 عقلانية غير مباشرة ، تدرك الفجوة والاختلاف ، بعبارة من ربه إلى الفلسفة
 (وهذا يستدعي الإشارة لمفهوم العقلانية لدى النظرية النقدية بشكل
 عام ، وأدورنو بشكل خاص) : انظر الباب رقيم ١٣ ، ٤ ، وإبراهيم
 ان المنصام غير المتبالية في الواقع ، وغير المتطابقة مع الذات ، هي
 سلب للمفهوم العقلاني من الواقع ، ونهيا لواقع واحد معين في
 ظروف محددة ، وأدورنو لم يقع فيما وقع فيه كيركجارد ،
 وإنما جتاوز هذا إلى دائرة أعمق ، تصيد الالتهال ، وهي دائرة
 الجمالية ، التي لا تسمى إلى تصويين ما ينبغي أن يكون ، بل تفتح في
 معيارية أخلاقية ، وإنما تفتح في الخبرة الحسية بها ، موجود
 مباشرة ، بل قدم أدورنو نقدا للحل الذي يقترحه كيركجارد في
 نقده لنظرية الهوية ، عند هيغل : ملندي الكيركجارد في نقد حلا
 ذاتيا ، وبالمقابل ، مفاد إنتاج المثالية الهيكلية في نوع من انطولوجيا
 الذات الميتية ، وهذا لا يجعلنا نتجاوز عن الضرورة الزبانية ،
 ونفترض النزعة التاريخية إلى إمكانية مجردة للوجود في الزمن ، فأدورنو
 لا يمتد إلى المفرد كمرء فعل الذات نفسه كمنطقة الكلي ، كما تفعل
 كيركجارد ، وإنما يركز على فكرة التماثل في المنطق الهيكلية ، التي
 تقوم بدور جوهري لسلب الفردي والكلي في تطابقهما الحضي ، ذلك لأن
 الموقف عند الفردي هو موقف لا عقلاني ، في مقابل الكلي العقلاني
 الذي يهين على كل شيء ، وهنا استفاد أدورنو من هوبنشر
 مباشر ، في حل هذه الإشكالية ، من ضرورة عقلنة العقل ، أو نقدا
 لمفهوم العقل الشامل الذي يركز في الكلية كمفهوم أولى للمفصل
 بين الذات والموضوع ، وقد ساجمت فلسفة التحليل في نقد فلسفة

المهوية أيضاً ، فنقد لهاهيت في إبراز طابع عقلانية الهوية ، فبينت أن التفكير يقتل الموضوع ، بشكل يكون العقل معه قاتلاً للحياة ، وبينت أن البنيت الموجودة في الأشياء لا تنفج عن الذات الإنسانية التي تفكر وترتاب ، بل هي موجودة موضوعياً ، ولكن فلسفات الحياة ، تضحى بالعقل الذي يقتل الحياة ، فنصير فلسفة العقلانية ، متقمع في المفكرة ، وهذا ما يرفضه أدورنو أيضاً (١٤) .

فأدورنو- وهوركهايمر : ليسنا ضد كل عقلانية ، وإنما ههنا ضد عقلانية الهوية ، التي تفترض ثنائية ، مضرة ، بين الذات والموضوع ، وضد العقلانية التي تتأسس على واحدة « المهوية / الحياة » ، فالنظرية النقدية ضد أشكال العقل ، الذي بدأ بالظهور في تاريخ الفكر الفلسفي على يد ديكرت ، وقسم العالم إلى بحالين مستقلين ، هما الجوهر المفكر ، والجوهر المتبدد ، وحاول الفكر الفلسفي بعد ذلك حل هذه الثنائية من طريق القول بالتطابق بين الواقعي والعقلي ، وقد حاول كرايظ قبل هيجل حل هذه الاشكالية ، بنقد العالم الذي يتأسس على الميتافيزيقا ، الذي عبر عن نفسه في النزعة الوضعية والبرجماتية ، التي حضرت العقل في نطاق ضيق ، وحولته إلى مجرد آلة ، وبالتالي كان طبعاً أن تدافع النظرية النقدية ضد هذا المصير الواقعي الذي حول العقل إلى أداة لإحكام مزيد من السيطرة على الإنسان (١٥) .

ونقد العقل لا يعنى نقاد المفاهيم والتصورات النظرية بخصه ، التي تحاول لأيدولوجيا مراكز الاستقطاب ، وإنما نقد هذه المفاهيم كما تتبدى في نقد السلطة والمثلية ، ونقد مفهوم الحرية البورجوازي ، ونقد النسائية ، والكشف عن آليات السيطرة في الثقافة ، ونقد الدولة الحديثة التي تجسد العقلانية ، هذا إلى جانب نقد الفكر الفلسفي ، وتحليل مكوناته الضمنية الجذالية .

٣- نقد الوضعية :

يجيء نقد أدورنو للوضعية ضمن محاولته الكشف عن الإبعاد الاجتماعية والسياسية المتساحج الفلسفية المعاصرة ، التي استغفلت متنها

المعلوم الانسانية ، فلتعد اختيار ادورنو الوقوف مع فلسفة لازار
هيججر ضد الوضعية التي تفتك الاطولوجيا ، وذلك لانها ستقضي
فعلا الى نفس الشك القاري ، وهيججر ينفذ العالم القاري
بأساس اطولوجي ، من خلال مفهومه عن الخلق الانساني وفلسفة
الاحتلال

ويأتي نقد ادورنو للوضعية كنظام مفهوم المعرفة ، لأنه
يشكل سلطة رمزية يرغمها المجتمع المعاصر ، ودور الفلسفة
عند ادورنو - هي إعادة التفسير في الوجود والمالب ، ولا تميز
بين العلوم الاجتماعية والفلسفة ، واختلاف ادورنو مع الوضعية
التي يراها هوركهايمر التكنوقراط الفلسفية - ليس اختلافا حول حدود
الجيالات البهرية ، او على موقع المعلم في المجتمع المعاصر ، وان
هو اختلاف جوهري في الفهم لقضايا الواقع والمجتمع والدفاع ،
وهو اختلاف بين منطق لا يفرز الظواهر الانسانية عن مكوناتها
الداخلية والخارجية ، وبين منطق مكرس لقبل معرفي واحد ، وادورنو
لا يفصل بين النظرية والممارسة ، بينما الوضعية تضيق منطقها لنظرية
المعلم ، ولا تتجاوز هذا محاولة تاويل الواقع ، ولا تتعامل مع الاسئلة
التي تثيرها العلوم الاجتماعية

وقد بين ادورنو في « جدل السلب » ان المجتمع كلفة لا يمكن
أن يفهم إلا من خلال الفرد ، والفرد يتحدد وتتضح ملامحه من
خلال المجتمع ، الذي يتجذر في أعماق الفرد ، وبالتالي فإن
الفلسفات الوضعية لا يمكنها أن تدرك عناصر التوتر بين الفرد والمجتمع ،
الذي هو من نفسه في انهيار العقل وتحوله الى أسطورة بربرية
معبودة . وبالتالي فإن نقد الوضعية وفلسفة الهوية هو « نقد
الفلسفة » ودورها في الحياة المعاصرة (١٦)

ومثل التفكير هو في حد ذاته سلب ، ومقاومة لكل ما يفرض
على الإنسان ، حتى قيل أن يتخذ أي مضمون خاص ، لأنه يعني
ضيقا الفخري بين الايديولوجيا التي تبيع بالتفكير الإنساني نحو التزام
مضايير الوضعية ، في تناول قضايا وإشكاليات الواقع ، والتفكير
التنقيري الذي ينادي بنه ادورنو يسمن الى تجاوز غيظ النظر الخاص
وما يلوذ من معطيات ، واستشراف ما وراء هذه الذاتية السطحية

أولئها ، الى ما هو خفى ومكبوت ومتنوع ، بفصل مراكز الاستقطاب التى تتخذ من الفكر سلطة رمزية ، وذلك لتجاوز الوضعية ولتتأرجح الحداثة (١٧) ، ولا يقب الأمر عند الفلسفة الوضعية ، وإنما يتسع ليصل نقد المسألة الجدلية ، ومفلى الإتجاه الوجودى ، فالتفكير الفلسفى لديه هو « سلب » للمفهوم وللإنساق الفلسفية الجاهزة ، ولزمن المصائر والمعلاتية التى تقترب دائما بالتكنولوجيا الناجمة عن التوسيع فى استخدام الأدوات ، وللحداثة التى تربط نفسها بصورة المجتمع الماصرة ، دون أن تتجاوزها ، بمفهوم يجعل السلب عند أدورنو : هو النقد الذاتى الجذرى للمعلاتية الماصرة التى تربط بالتكنولوجيا وأدوات الاتصال .

ونقد أدورنو للوضعية يأتى من تنبدها بالتجربة الى الحد الذى يجعلها تلزم بالواقع فى صورته القائمة بالفعل ، دون أن تتطرق الى الإمكانات التى قد تكون كائنة فى قلب هذا الواقع ، وبالتالى هى فكرى لها هو قائم ، ومجازة من نقل ما هو ممكن الى مستوى الواقع الفعلى .

وقد قدم أدورنو نقده للوضعية فى كتابه جندل السلب فى الجزء الثانى : جليلات السلب : مفهوم ومقولات ، لئلى الصيغة الوضعية للفكر ، فالسلب لديه هو الوسيلة لانتقاد موقف إيجابى من العالم المخبى بنا ، وقد ركز أدورنو - فى نقده للوضعية على وضعية القرن التاسع عشر ، والوضعية الماصرة ، فالوضعية تزيد أن تدرس المجتمع الإنسانى على التفسو الذى تدرس به العلوم الطبيعية ، ويبدو هذا التفسو مفزياً لكل من يقتصر على تقديم العلوم الإنسانية ، لكن هذا النهج يعبر عن رغبة خفية الى الحيلولة دون وقوع أى تفسير لورى فى نظام المجتمع ، لأن عالم الطبيعة لا يسمى الى تفسير الظواهر التى يبحثها ، بل يكفى بتسجيل ما هو موجود أمامه : فالوضعية تريد للفكر أن يحلل الظواهر الموجودة كأم واقع ، لا سبيل للافتراض عليه ، إنما محاولات الشورة على هذا الواقع ، أو تغييره من جذوره فتوصف بأنها محاولات غير علمية ، وهو وصف لم يعد غريباً أمام سيادة النموذج العلمى للمعلم ، فى نظر الفلسفة الوضعية ، وهو نموذج العلم الطبيعى ، يكشف بذلك عن الجوهر الذى يخفى وراء مظهر الوضعية الذى تحظى بالعلم ،

والتي خيل عنصر فلتب من الوضعية ، لأنها تنطلق من الحاضر لحسنه ،
وتكون صورة من المستقبل لا تتجهد كلها من الحاضر ، بل من
التخييل ، وهو عنصر لا غنى عنه لأي محاولة تهافت إلى تفكير
الواقع إلى الأفضل . أما الوضعية المنطقية المعاصرة ، وما يرتبط بها
من فلسفات تحليلية لغوية ، مفسدة ، فهي تركز بدورها على تحقيق
الوضوح للفكر عن طريق الاستخدام الدقيق لللفاظ ، والتحليل
التشريحي للضماني اللفظية ، وهذا هو هدف وضعية الغزن للتأنيع
مفسر أيضا ، لأنه لا يهتم عند الاهتمام بالمصطلح بالتطليل اللفظي ، أن
يوجد حاجز بين الفكر ، وبين الواقع ، ويشير ادورنو عدة أسئلة
حول هدف الدقة والوضوح ؟ هل الهدف وضع قواعد ثابتة
المعقل الانساني ، ولكن يفكر وفق طريقة واحدة ، يعتبر عن فهم
نماذج الواقع ؟ وهل الهدف فهم طبيعة الفلسفة على التحليل
الثنوي ، دون تجاوز هذا الفهم الاثنوي لذاته ومواده ، ولما ربه
جليات الانكاس الذات للوعي ، وبالتالي بالفلسفة عند ادورنو ، هي
التي تشير الأسئلة ، حتى لو كانت تلك التي نخلو من الوضوح بل ليجل
خوف أسئلة من الحرية الانسانية ، والامكانيات التي يطرحها واقع
المجتمع الانساني في عصر الاستهلاك ، لأن ادورنو والفلسفة النقدية
وعدم عزل الفكر من الواقع ، ولذلك ليس الفلسفة التحليلية ، لا تعجز
بالمعنى أو التجاوز .

٢- جندل السلب : العقل والهيئة :

وقد ترتب على نقد ادورنو للفلسفات المعاصرة ، أن يطرح
سؤاله من الصيغة المقترحة حول علاقة الإنسان بالواقع (١٨) ، مادام
يفقد الفلسفات الهوية والحياة والوضعية ، ونعيم إنسانيها عند
سبامده . في تحديد موقفه أيضا بعد ، من خلال هذا التمييز ،
ولو وقت نظرت عند هذا الحد ، لا يصبح موقفه كالتالي ، الذي
رغض العقلانية ، (التي ترد المعرفة إلى العقل) ، ورغض التجريبية
التي ترى في التجريبية مصدر المعرفة ، فهو بعيد ضيافة القيمة
على نحو ، يكفل له تجاوز الكانطية ، إذ يرى أنه لا يمكن تقسيم
العقلانية والتجريبية بمنزلة من النسق الاجتماعي ، وأن هذا التقسيم ،

كذلك مرتبطاً بتقسيم العمل في المجتمع الإنساني ، مما يكشف عن
وصف علمي دقيق بالنسبة لبيئات الحياة الاجتماعية ، وفي هذا الوصف
يأتي من قبوله لهذا التقسيم .

وبعد الآن لا يبق لنا من قبله من تقسيم علم اجتماع المعرفة ، أو إبراز
الطابع الاجتماعي للمعرفة الاجتماعية ، وتبين من الأهمية
الاجتماعية التي يقوم بها ، وإنهنا نعلم ، تباين هذا بتجارب مؤلف
يقدم ، تجارب المجتمع ، والدولة ، والفرد ، وقد استخدم هذا
وتقسيمه المبكر النقدي في تحليل التعارض بين الفرد والتعاون والوفاق
والإعداد ، وبين العلاقات الخارجية من حيوية الفعل التي يعتمد عليها البناء
الاجتماعي ، مما يتعلق الأمر بتخليق الواقع الاجتماعي ، بل بالتفكير في هذا
الواقع اللاإنساني الذي يتجسده الفرد ولهذا كان يجب أن يورثوا من شكل جديد
من التفكير العلمي ، فلا يكفي أن يلعب الدور الذي يتلوه النسخ الاجتماعية
الإنسانية ، وهذا يتم من طريق « التفكير التجريبي » الذي يستوعب
البنى الإنسية للفعل الإنساني ، ويحلل فكرة التنظيم الاجتماعي الذي
يؤلف العقل ، ويحلل العمل ، ويستخرج شريعته في الكشف عن الوجهة
الخفية الواقعة بين الواقع (١٨) من أجل تغيير كلي للمجتمع ،
وهذا ما يشهد منه طاقتهما الفاعلة ، ولهذا المنهج العلمي في
جوهره لدى أدورنو هو معارضة الواقع ، وتمييز الصراعات التي
تكشف عن اضطراب الإنسان وتشويهه ، ولذلك فهي تركز على كشف
هذا التناقض الخادع ، والاهتمام بالوسائط التي تسامدنا في نقد
العقل باستمرار خلال المراحل التاريخية ، وبالمبكر هبنر وميخائيل
تارشي ، وهذا جعل أدورنو يركز على أربع نقاط تميز منهجه
الفلسفي :

١- العقلانية : وهي تؤيد العقل لذاته دائماً ، من موانع مشغل
وهذا لا يتناقض إلا باستعماله لمؤسستين أخريين : الدولة والخطوب
لأن الدولة والخطوب كلاهما يستفهم العقل الإداري ، ويشكل بعد
العقلانية في مفهومها الشامل .

٢- الفلسفة : الفلسفة لديه هي تفكير بالسلب ، وتستلزم شريعته من
بسرابة الواقع لحياته ، واعتادة انتباهه ، ولهذا السبيل نجد
الوظيفة الجوهرية للفلسفة التي تفسر الحسنة دائماً ، وتفتني من

خلالها للتحرر الانساني في كل ابعاده الجسدية والسياسية والاجتماعية والفكرية .

- الوسائط : إن نقد المجتمع ، لا يعنى نقد المفاهيم التى يرتكز إليها هذا المجتمع فحسب ، وإنما تعنى - أيضاً - نقد الوسائط الثقافية التى تعبر عن منبورة الحياة اليومية ، وليس هنالك فصل بين منبورة الفكر ووسائطه .

- المسألة : استفاد أدورنو من الماركسية ، في تحليل الطابع الاجتماعى للفكر ، وكل فكر هو واقعة تاريخية أيضاً ، ولكنه لا ينفد مع الماركسية تماماً ، وإنما يعيد نقدها من الداخل ، وكل واقعة مادية في الواقع الاجتماعى تشير إلى عناصر فكرية أيضاً .

وهذه التقاطعات مجتمع في امادة بنسب الموضوعية ذات الطابع النقدي ، من خلال الالتقاء مع الموضوعية الاجتماعية عن طريق (النسب) ومادية التحليل النقدي الذى يقدمه أدورنو هو رد فعل تجاه ميتافيزيقا هييجر والهيمنة الفلسفية للوجودية الألمانية التى جعلها بوسر وباسيرز ، اللذان نقدها في جسد السلب ، واستند في نقده إلى أن المنظور الفلسفى للوجودية قد أمسى رؤية أيديولوجية غامضة ، هى لا تمارس أية ماعلية في نقد الشكال السلطة في المجتمع ، في الوقت الذى تدمى فيه نقد الاغتراب ، ولقد ميتافيزيقا الوجود الانساني في شموليته المطلقة . وقد حاول أدورنو تجربة نقد العقل من خلال جسد السلب على أساس أن هيجل قد أكد على أن العقل يمكن أن يفكر ضد ذاته ، دون أن تصبح مكوناته القابضة لعملياته .

ويشكل كتاب « جليليات السلب » حلقة الوصل بين التأسيسين الفلسفى الاجتماعى لفكر أدورنو النقدي ، وبين توجهه نحو جسد الجبال فيها بعد ، وفيه تجاوز نقد العقل ، الذى يسيطر على أمهاله السابقة ، فهو يتقبل من نقد العقل كموضوع للتفكير النقدي إلى صيغة مبنية وتاريخية تتبع له نقد المجتمع المعاصر ، بالديناميكية التى يتضمنها جسد السلب تركيز على قنطرة أخرى للعقل يسمى أدورنو « بالتفكير الثانى » ، ويقصد بها ذلك النوع من التفكير

الذي يتجاوز القشرة الخارجية للواقع ، لا يسعى لجوهره ، وإنما
على يقوم بنقل هذا الواقع الذي يستند إلى عقل مستخدم من قبل
السلطة التي تقوم باستغلال الجماهير تحت شعارات ودمغواي ،
تروجها باستمرار ، وهذه الآلية الجديدة - التفكير الثاني -
تتضمن عقل العقل الاستهلاكي بفضل مثل غلابي يفتزوه العقل
القديم ، بمعنى أن العقل يكون مغترية من نفسه ، وغترية ، بحيث
يحفظ نظريته على «سلب» الواقع ونقد دون أن يتسلم استيفائه ،
ودون أن يندرج العقل تحت هيئة الوعي الجاهل التفكير المستببات
القائمة (١٩) .

ويستعين العقل في قراءته الثانية بالأعمال الفنية ، يكشف
والفنية العقل المسيطرة على الواقع ، التي تبدو أنها الصورة
الوحيدة للعقل ، لأن الأعمال الفنية تبين من خلال أشكالها الجارية ،
ومنطقها الداخلي ، أن هناك صورة أخرى للعقل ، هو العقل
القياسي الذي لا يندرج تحت صورة العقل الاستهلاكي (٢٠) . ولهذا
يتجول في نفسية الأعمال الفنية إلى العقل القديم ، يكشف عن إمكانات
المعبرية التي تلمح فيها الأبعاد الفنية ، وجعل السلب في جوهره ،
محاولاً لتأمين مبادئ الموضوع في طبيعة الاستلاب التي يجب أن تبنى
الواقع . لأنه على هذا الطريق السليم في التفكير نظام من صيانة
الفكر التطورية ، التي تيسر العقل من التفكير المادي وتولده
للأساليب ، ولهذا تحول التفكير الجوهري إلى فكر إيديولوجي داخل
الهيمنة البيئية للعقلانية الاستهلاكية (٢١)

وقد أوضح إدورنو أن الفلسفة لا يقتصر أن تعيش في عالمها
الخاص ، الذي انقطعت روابطه بسلام الإنسان ، بل أنها ترتبط
بممارسة الإنسان العملية وبالوجود المعنى الذي لا يفهم بمعزل من
المنشأة التاريخية التي يحقق فيها ومن المجتمع الذي يحدث تحولات
الإنسان وإمكاناته . والمتأمل في الفلسفة التي أشرنا إليها لا تفتى أن
تقتصر الفلسفة على ما هو ، وإنما هي ، وتناقض ، هو لتقوم به العالم الواقع
على ما هو عليه ، إنما على تكثف ذلك تستخلص من الواقع ما هو
يمكن تحييده ، وبذلك يمكن القول إنها فلسفة معشرفة بالواقع من
الحقيقة ، وتزكضه من تحلية أخرى ، ولا بد أن تتسلم كل فلسفة معشرفة

يقدر من متصر « السلب » هذا ، وليس هناك حد ماضل -
لدى أدورنو - بين الممكن والواقع ، لأن الواقع لا يفهم إلا بالاشارة
الى وجود هذه المكتات في الماضي ، وأحصل تحقيقات في المستقبل ،
ولهذا كان الموجود والممكن متداخلين ، ويستحيل فهم أحدهما بدون
الأخر .

وبالطبع لا يمكن تحليل كتاب أدورنو جليليات السلب هذه ،
والنعرش لكل ما يفهمه من قضايا ، فهذا يحتاج الى عمل مستقل ،
لا سيما ان أدورنو لم يكن يؤسس فيه لتكوين فلسفته الخاصة ،
يقدر ما كان يهدف الى تأسيس فلسفة للنظرية النقدية التي ينتسب
اليها ، فالكتاب محاولة لتقديم تاريخ نقدي للعقل المعاصر ،
وللفلسفة المعاصرة ، وهو مكتوب بطريقة إثارة القضايا ، وتعمرية
وتفكيك العقل من الزيف الذي يتجلى به ، فهو ممارسة مزدوجة
للنقد .

والكتاب يتكون من ثلاثة اجزاء متممة : ففى المفضلة التى
تتعد من صفحة ٢ - ٦٠ (فى الترجمة الانجليزية التى طبعت منام
١٩٧٢ ، وتنام بهذا الترتيب : B, B, Adorno) يتناول أدورنو الاسئلة
المطروحة على الفكر الفلسفى حول إمكانية العقل فى عصرنا ، وكيف
تكون نقطة البداية من جدليات السلب ، وليس ككارتيس التى نحو
قائم ، وهذا يتطلب شرح طبيعة العلاقة بين الواقع والجدل ،
ويقدم نقدا لهيجل ، ومن خلال هذا النقطة يستنتج أدورنو
من هيجل ، وبين أن التوحيد بين العقل والدولة الذى كان يريده
هيجل ، لم يتحقق فى التاريخ ، لأن العقل بجهنومة الجدل الذى
يتجاوز كبل جباله زاهنية ، بعيدا عن استبداله بالعقل الإلهي ، وليس
تبلى الفلسفة ، التى أصبحت أداة في يد أصحاب السلطة ، مثلاً مثل
كثير من المعلوم الإنسانية التى فقدت استقلالها ، وأصبحت تابعة
للسلطة ، ونقوم بتبرير أعمالها ، أو أضفاء الطابع العقلى عليها ،
وإذا كانت الفلسفة قد فشلت فى الالتزام بوعدها فى تغيير الواقع -
فى القضاء على الانفصال والافتراق بين الانسان والواقع ، من خلال
المؤسسات ، فلها دعوة الى انتقاد نفسها ، وهذا النقد الذاتى
للفلسفة هو ما تفهمه أدورنو . والفلسفة مطالبة بالتعبير عن هذا

الفشل ، ونقد الأنساق الفلسفية التي تدمي امتلاك الحقيقة ، فالنظرية النقدية تنطلق من اعتبار أساسي يؤكد على أنه ليس هناك فلسفة أو نظرية يمكن أن تمتلك الحقيقة كلها ، وهذا لا يعنى أن النظرية النقدية تمتلك الحقيقة ، وإنما تطبق هذا على نفسها أيضا ، فهي ترى أن هذا الادعاء بامتلاك الحقيقة حالة من حالات الوهم ، فالمفلس لا تقدم الحقيقة لكنها تساهم في تحرير الإنسان من عناصر الاستقطاب المعاصرة . . ولهذا قدم أدورنو نقده للفلسفة الوجودية والوضعية ، وأعاد صياغة الأسئلة حول التراث والمعرفة ، والأشياء واللغة والتاريخ .

والجزء الأول يتعلق بالانطولوجيا ، وهو يتفرع إلى جزئين ، الأول عن الحاجة الانطولوجية للإنسان المعاصر الذي يطرح أسئلة من محوى الوجود ، حين يفئس من التشيؤ ، ويؤمن بالاعتناق الواقعية *Unsuccessful Realism* ، ويدرك أن حاجاته الحقيقية هي التي تشكل جوهر وجوده ، وليست تلك الحاجات الزائفة *The wrong need* التي يفرسها فيه المجتمع الاستهلاكي المعاصر . . وهذا لن يتأتى بنقد الانطولوجيا المعاصرة التي لا تهذب إلى تجاوز الوجود كيانا هو ، وهذا ما أوضحه في القسم الثاني من هذا الجزء الكينونة والوجود *Being and existence* . . لا ينبغي لأحد من تجاوز الأساطير المعاصرة ، وممارسة الضمور بالزمن ونقد انطولوجياتها الذاتية ، وهذا لن يتأتى إلا بتجاوز اليمد الواحد للإنسان .

والجزء الثاني من تجليات السلب : المفهوم والمعولات .

وليه يكشف من منطق جديده لتأثير الذات الإنسانية ، وتوجهات بين مختلف أوتات العمل ، ويقدم نقدا لفلسفة الهوية ، لينتج من منطق آخر لتنظي الإنسان وتوحيده ، بدلا من الوحدة والنطق التي تقوم باستطاعتها على العالم ، ولا تقدمنا تكشف مما به من رازك للاستقطاب .

وفي الجزء الثالث من الكتاب يقدم أدورنو نياجا للإمكانيات التي أثارها طيوال الكتاب ، فالجزء الأول والثاني اللذان اجتلا

ماتى صفحة من الكتاب ببشابة النقص الملقى للفكر ، والجزء الثالث نقد للقضايا في تعيينها في الواقع والتاريخ ، ولذلك يتخذ العنوان القوي له وهو : الحرية .

فيما وراء نقد الانسان الجزئي ، وفيه يقدم دراسة من العلاقة بين الحرية والمؤسسات الاجتماعية ، ويستخدم التحليل النفسي بوصفه تجسيدا لظواهر مادية تعقيل في النفس الانسانية ، فالكيوت او المسكوت عنه ، هو لا شعور تايى السلطة البسيطة التعبير عنه . ويقدم فيه نقداً للفلسفة كإقط ، وتطيلها للخبرة الذاتية للحرية ، وحلل المجتمع المعاصر بوصفه مضلداً للترجمة البردية التي تعبر من كيان الانسان الداخلي ، وبين صور تجريد الوجود الانساني من الطابع الانساني من طريق تحليل الوضع الراهن للحرية وأرباطه بمفهوم دولة المؤسسات .

وفي المزمع الثاني من هذا الجزء الذي يتخذ عنواناً له : روح العالم ، والتاريخ الطبيعي ، وهي مناقشة لمناهج الفلسفة الهيكلية في الربط بين التاريخ واليهاتيزيا .

وفي البرع الثالث من هذا الجزء الثالث يقدم أدورنو تأملات في اليهاتيزيا ، يبين فيه العلاقة بين اليهاتيزيا والثقافة ، وهذا الجزء ربط بين جليلات السلب ، والنظرية الجمالية عند أدورنو من خلال الثقافة .

- موقع النظرية الجمالية من مشروع أدورنو الفلسفي :

يأتي المشروع الجمالي لأدورنو كنتيجة لمشروعة الفيلسوف ، فهو في تحليله النقدي للفكر الفلسفي والمؤسسات الاجتماعية والشخصية ، انتقل الى دراسة النتاج الثقافي ، وخلص الى أن الفن « كجمالية » هو ضرورة على المستوى الأنطولوجي للخروج من « العنق » الادائي « والعقل التماثلي » النسائد الذي يوحد بين العقل والدولة ، لأن الفرد يتخوّر أو يمارس حرية في الفن ، ولهذا حاول أدورنو أن يعنى الفن مستقلاً عن الحقيقة الواقعية ، ورفع الى ربط

بين الفن وغيره من المؤسسات ، وبين أن القوانين أو النظريات التي تضع الفن في سياق محدد ، لمهما تقضى عليه ، لأنها تقضي على قدرة الإنسان على التخيل ، لتجاوز الحالة الراغبة للواقع .

فهو قد انتقل « للجمالي » كصفة للخروج من الدائرة المحكمة حول الإنسان المعاصر ، فهي نقلة فلسفية ، تمثل المرحلة الثالثة من تفكيره ، ففي المرحلة الأولى ، قدم نقداً للفكر الفلسفي ، ومفهوم التنوير ، ومفهوم العقل في الحضارة المعاصرة ، وفي المرحلة الثانية ، قدم منهجه المتمثل في جذل السلب ، وهو متأثر به بيجل ، وهو المنهج الذي صار المستور الفلسفي للنظرية النقدية ، وفي المرحلة الثالثة ، قدم النظرية الجمالية ، فهو قد انتقل من نقد الفلسفة والتجميع إلى دراسة الجماليات ، بوصفها تجسيدا ليوتوبيا الإنتاج الثقافي في المجتمع المعاصر . والمقصود بالجماليات لدية دراسة انباط التعبير الجمالي في الفنون المختلفة ، وركز بشكل خاص على الأدب والموسيقى ، وركز أيضا على تقديم تحليله النقدي لسلته الفن في المجتمعات التي بلغت مرحلة متقدمة من الاستهلاك ، وربط بهذا بين النتاج الفني ومظاهره ، وبين أجهزة الدعاية والاتصال ، والدور السياسي لأجهزة الاستهلاك الجماهيرية ، التي تعمل على « صناعة ثقافة » ، تصدر من خلالها للإنسان مفهوما عن الحياة اليومية ، تكون من شروط إنتاجها ، استهلاك أدوات ومنجزات تقنية ، مما يسهم في ترويجها ، وكشف في هذا من حقيقة الثقافة التي يتم صناعتها عبر أجهزة الاتصال من أذاعة وتلفزيون وصحف ، وغير ثقافة مصطنعة ، لا تمثل حاجات البشر الحقيقية ، وإنما هي تمثل انتاج المجتمع الصناعي والتكنولوجي المتقدم ، الذي تدعو الثقافة فيه ثقافة آلية ، جعلت الواقع الصناعي المهيمن ، وبعبارة أخرى تخديرية للجماهير ، لأنها تحاول صياغة وجدان الجماهير في سياق يتفق مع مصالح المؤسسات السائدة ، ولهذا لا تمثل هذه الثقافة المسببة المحبوبة التخديرية للثقافة الجماهيرية ، وإنما تحاول إقلاق الجذور والبنابيع الثقافية التي لا تتفق مع مشروعها الثقافي الذي ينعزل نحو تنمية الاستهلاك . ولهذا فإن الثقافة المصطنعة تكسب من مشروع تنموي ، غريب من حاجات الجماهير ، يجعلها إقناع الجماهير بتعبئة . وهذا المشروع يخالف ثقافة استهلاكية جماهيرية تعمل على إرضاء حاجات جماعية ، مدروسة بعناية ، وهذا مما

نلاحظه في الإعلانات ، التي تروج لتعجبت قد لا يكون الإنسان في حاجة إليها ، ولكنها بالأصاح ، تتحول إلى جزء من الحياة اليومية ، واستمرار هذه الثقافة يعمل على ترسيخ النظام الستاد ، وهيبة الدولة ومؤسساتها . فالفن كممارسة هو خروج عن الثقافة التي تصنعها أجهزة التسلط والهيمنة ، لأنه لا يرتبط بها على نحو مباشر ، وحين يتداخل معها في علاقة متبادلة ، بحيث يرتبط وجود الفن بها ، فإن الفن كجوهر لفعل التحرر ، يموت ، ويتحول لسلعة استهلاكية ، ويتحول الفن لأداة لتخدير الجماهير ، وتوجيهها في صورة معينة ، هذا على النحو الذي نضول فيه القفل إلى أداة لتحقيق مزيد من السيطرة على الجماهير ، وهذا يعني أن دورنا في المجتمعات المتقدمة ، وخلال طبيعة العلاقة بين الثقافة وأجهزة الاتصال ، ومن خلال نقده للثقافة ، كمعطى كبرى .

فادورنو قد بدأ بنقد الأسس التي يقوم عليها المجتمع المعاصر من خلال نقده للفكر الفلسفي ، ثم امتدحه نقد المجتمع ، والمرحلة الثالثة هي نقد مظاهره . هذا المجتمع كما يتجسد في النتائج الثقافية ، وبالتالي فإن نظريته للكون هي جزء من نظريته للثقافة ذاتها ، وهذا ساعده متجهته السلبى في اكتشاف ثقافة الظل ، وهي الثقافة السلبية ، المضادة لثقافة الاستهلاك ، وهي الثقافة التي ينتجها الفن ، لنتم كبل منور الاغتراب المستندة في الحياة اليومية ، والفن في صورته السلبية تلك هي التي تقوم بفعل التحضر ، هو الفن الوحيد القادر له الوجود ، بينما الفن الذي يكرس لما هو قائم هو الفن المحكوم عليه بالموث ، لأنه مرتبط بقانون الحياة التي يروج لها أو يعبر عنها ، فينتهي أو « يموت » على حد التعبير الهيجلي . بانتهاء اللحظة التاريخية والاجتماعية والسياسية التي يعبر عنها ، أو يتخلل في سياقاتها ، ولهذا فهو ينزوي في بعض الأعمال التي تزعم الحداثة ، أنها تؤكد صورة المجتمعات الصناعية ، ولا تسعى لنفيها .

وهذا قد دفع ادورنو إلى تحديد طبيعة العلاقة بين الفن والواقع ، ويتخذ موقفاً من الجمالية الماركسية ، التي ترى أن هناك علاقة مباشرة بينهما ، ولهذا ما سوف نتعرض لآفته بالتفصيل في معرض حديثنا من النظرية الجمالية لديه ، والمنهج الذي يتخذه ادورنو في تقديم رؤاه الجمالية هو نفس المنهج الذي سمي له استخدامه

في تقديم أفكاره الفلسفية ، فهو يبدأ بنقد الفكر الجمالي ، ومظاهره وأماجه ..

ولم يظهر المشروع الجمالي لأدورنو بعلم الجمال وطموحه لتكوين نظرية جمالية مرة واحدة ، وإنما نجد بوادر هذا الاهتمام بالمشروع الجمالي منذ كتابه « جند العقل » الذي درّس فيه بعض القضايا الجمالية ، بل استخدم النصوص الأدبية كصور عينية للاغتراب الفكري وإستلاب الوعى في المجتمع المعاصر ، فالنصوص الفنية تكشف - في رأيه - عن الخفى والمكبوت في الثقافة السائدة .

وقد كشف بشكل مبكر عن استخدام سلطة المؤسسات للفن والثقافة وأخضاعها لعمل التعتيع ، مما اعتبر دليل على انه - الفن ، وصياغ استغلاله الذاتى ، واستخدامه كأداة أيديولوجية ، دون ان ينتبه العقل المعاصر للطبيعة التخيلية للفن .

ويتم الانتقال الى الجمالية Aesthetics بشكل تدريجي خلال أعمال أدورنو ، ويضخ في مقولة هيام في كتابه « جند السلب » . وهذه المقولة تبين أن المنطق الداخلى للعمل الفني ، والتكوين الشكلى له يبرهنا على وجود نمط آخر من العقلانية ، يختلف - بشكل كبير - عن النمط الاقلى للعقلانية السائدة في المجتمع الاستهلاكى . ويحاول أدورنو من خلال هذه المقولة ، ان يحدد القول الشائع الذى يزعم بتوضوعية تكوينية للأعمال الفنية ، لأن الذين يبنون خيالية ، وخلق نمط موضوعى للفن ، يؤدي الى القضاء عليه ، لأنه يفسخ قوانين مسبقة للفن ، وهذا يؤدي لسوت الفن (٢١) .

ويتمخض الخط النقدى من « جند السلب » الى « النظرية الجمالية » . يربط بين الفن والنقد الجبري للمجتمع المعاصر ، فالفن الجبري وظيفة نقدية ، تدمو الى تغيير الواقع من خلال خلقه لعالم تخيلى مغاير للواقع ، ومضاد له ، فحين تصبح الحياة اليومية أداة سلب دائمة للوعى الاتىنى ومحالولة صياغته وفق اتجاه الى تصديده المؤسسات الرسمية ، فيصبح العالم الذى يخلقه العمود البشرى محالولة لانتشال الانسان من الوضبط السلمى الذى يخضع له . يلتفت وراءه - فى الفن يستعيد العقل حداثته على الصلم وتجاوز

ما هو واقع ، ويتجه نحو مفاهيم لا محدودة ، هي مضاعفات
التفصيل والتفرد الجمالى الذى يساعد الإنمىنان فى كشف الهوية
المستتلة للواقع من "بين شيم" يتشكل موقفه الفكرى الذى ينهى هذه
الهوية (٢٢) .

ولهذا فالمعبر الفنى والجمالى هو الوسيلة الأخيرة الممكنة
لمقاومة الفرد والتخيلية وميه من الاستلاب ، ويتبقى لهذا التعبير
أن يكون متفردة ومفعالية على التكنولوجيا الراهنة ، حتى لا يندرج
تحت أشكال الواقع ، وذلك لكى يتكفى للفن وللعمل الفنى تأدية
وظائفهما الثقافية .

وقد قام أدورنو فى كتابه « النظرية الجمالية » بتحليل الفن
فى العالم الغربى ، ووصل إلى نتيجة مؤدبة ، أن الصور والافتكال
الفنية السائدة فى العالم الغربى هي أشكال فنية ممزقة لمجتمع
مفترق ، فمحسور الأشياء الطائى فى الحياة اليومية ، كسلع لهذا
السيدة ، ويقوم الإنسان على خدمتها طول الوقت ، لأن هذا
المحسور - الذى - قد تسرب إلى الأعمال الفنية فلم يعد الحلم
الإنسانى ، موضوعها ، وإنما الأشياء أيضا ، وهى بذلك تكرر
وتستسلم لطغيان « عالم الأشياء » على عالم الإنسان الداخلى ،
ولهذا فإن أية محاولة لخلق فن يختلف جذريا عن عالم « السلع »
والأشياء ، لابد أن يقرن بضرورة أن يقوم العمل الفنى بوظيفته
الاجتماعية ، لأنه أصبحت صناعة الثقافة ، وإنتاجها الزائف يشكل
خطرا على محتويات التساج الفنى ، وتؤدي بالفن إلى الانحلال والذوبان
داخل العملية الطاقية للاستهلاك ، مما أدى إلى غياب الفن الذى
يقوم بوظيفته الاجتماعية فى النقد والتحليل .

ويقال أدورنو فى نظريته لموقع الفن فى المجتمع المعاصر ،
ويفضل حالة غياب الفن على وجود من يزعم الواقعية وتستخدمه
السلطة السياسية للتعبير عن أفكارها ، وتصديرها للأفراد ، لأن الفن
حينذاك لا يعبر عن طبيعته الجوهرية فى ممارسة العمل التحرر ،
ولمّا يتحول لابتولوجيا رسمية ، ويفرق الفن فى المتابعة والسطحية .

والفن هو الإمكانية الوحيدة لفنضة التحنن والانغلاق من
الانفتاح الزاهية في المجتمع المعاصر التي لم تظهر أية بواقي
لنا يمكن أن يكون مضللاً وتقيضاً للواقع حتى الآن .

ويرى بعض الباحثين إن النظرية النقدية بشكل عام ، وأدورنو
بشكل خاص قد لجأ إلى الأفق الجمالي ، لأنهم لم يقدموا أي
مسورة محتملة للمستقبل ، فهي فلسفة ، تصير على نقد الحاضر (٢٣)
دون أن تضيغ مسورة للمستقبل لتجصيل فلسفتهم دوراً في العمل التاريخي ،
وتقد يكون هذا قد تم من قصد واضح من أدورنو ، لأنه لا يريد
أن يقع في وهم امتلاك حقيقة ما ، يستطيع من خلالها أن يبيشر
بمسورة جديدة ، ولكنه يتعامل مع ما هو ممكن ، وهو نقد آليات
المجتمع الحديث بكل مسوره ، صحيح أن أدورنو قد تأثر بشكل
بماض بأراء والنير بنيامين ونظريته الجمالية ، لكن أجزاءه الفن كان
تعبيراً منه من فشل الثقافة للقيام بمشروع تحريري ، وتميزاً
عن باقي الأفراد النقاد ومجزرة من التفكير من خلال مقولات أخلاقية
لتفسير الممارسة السياسية .

والفن هو توليد لهذه المسورة الجينية التي لم تتضح بعد
لفلسفة أدورنو هي محاولة لطرح أسئلة مستمرة ، والفن هو
أقرب مسورة لطرح الأسئلة ، لأن مهنته ليست تقديم أجابات
جاهزة ، ولذلك لم يختار أدورنو المشروع الجمالي ، يتفق مع
رفضه لإبدال الثقافة ، وانحطاط الفرد ، الفن هنا هو البيوتوبيا
التي تخلفها الحضارة ، يصبح فيه الإنسان أقل شغوراً بالقلق والخوف ،
ورسناً للحزبية والتحرر ، إن أسس الاقتراح بأشكاله المختلفة ، والفلسفة
في مرحلتها الأخيرة « مرحلة النظرية الجمالية لدى أدورنو » تتوحد
بالفن حين تعبر من قوة الاهتمام والشغف في اللغة ، وتحوله
من خلالها إلى مجال التجربة والذاكرة .

ولذلك لم يفسد أدورنو طرح عدة أسئلة :

هل يمكن عن طريق الجمال والفن أن يعبر الفرد عن اختلافه
مع الواقع الاستهلاكي ؟

وهل يمكن من طريق التخييل ان يتمبرر بن. طغيان العقل
الاسطوري الذي يتمثل في الصيغ القاعدية لتأيم الاستهلاك العقلي ؟

هل يسمح هذا العصر بالاختلاف مع السلطة ، ومراكز الامتياز
بكتابة أشكالها ؟

هل المداينة هي الارتباط بالتكنولوجيا ، أم الوثوق بضمها ، للكشف
من بميزة أخرى للحياة ، غير تلك التي تقضيها وسائل الاتيصال ؟

لماذا لم ينجح عقل التنوير / النهضة في مساعدة الإنسان على
التحرر من أسر ما هو سقذ ؟

هوامشي الفصل الثاني

١ - يمكن الإشارة هنا الى حياة أدورنو (١٩٠٣ - ١٩٦٦) مما يلقى الضوء على مصانفه الفلسفية التي توضح المؤثرات التي تأسر بها وشكلت فلسفته ، فُلقد ولد عام ١٩٠٣ في فرانكفورت من اب الماني وام ايطالية . واهتم بالبداية بالموسيقى في فينا حتى عام ١٩٢٨ ، ثم عاد الى فرانكفورت ، وكان قد تعرف الى هوركهايمر (Horkheimer) في الحلقة الطبية التي كان ينظمها هانس كورنيليوس Hans Cornelius حول هوسرل ، وقدم أطروحته حول كيركجارد : بقاء الجمالية ، التي نشرت ١٩٣٣ ، ولم يصبح عضواً رسمياً في معهد البحوث الاجتماعية بجامعة فرانكفورت إلا في عام ١٩٣٨ ، وحين وصل هتلر الى الحكم ، مكث في إنجلترا حتى عام ١٩٣٧ ، في كلية مارتن في أكسفورد ، وبعد نفيه الى الولايات المتحدة ، استعاد أدورنو التعاون مع هوركهايمر الذي كان قد سبقه الى هناك ، وقبلا بتأليف كتاب (نقد العقل) معاً ، وعاد أدورنو الى فرانكفورت بعد الحرب ، وصار مديراً للمعهد ، بعد هوركهايمر . وقد توفي عام ١٩٦٦ ، بعد نشر دراساته الفلسفية الهامة ، جدل السلب Negative Dialectic ، ويعد أن بدأ في نشر مؤلفاته الكاملة .

وهذا المرض يبين أن مراحل فكره الفلسفي هي :

١ - نقد العقل . ٢ - جدل السلب . ٣ - النظرية الجبالية . وقد تأثر بكياط وهيجل ووالتر بنيامين من المعاصرين له .

٢ - أشار مارتن جاي الى علاقة مدرسة فرانكفورت باليهودية : لأن معظمهم يدين بها ، وقد أشار أدورنو بشكل خاص الى مذابح هتلر في كتابه جدل السلب بوصفها دليلاً على الاخفاق الحضاري وتراجعا عن العقلانية ، رغم أنه كان ينتهي للثقافة الليبرالية ، الا أنه كان يشعر - هو وزملائه - بالاضطهاد بوصفهم يسرائيليين .

انظر حول علاقة مدرسة فرانكفورت بالمسيحية :

- M, Jay : The Dialectical Imagination, P, 25 .
- Adorno : Negative Dialectics, P, 371 .

- رمضان بسطاويبي : الأسس الفلسفية لجماليات أدورنو . مجلة
الف ، الجامعة الأمريكية ، القاهرة ، العدد العاشر ١٩٩٠ -
ص ١١٣ - ١١٤ .

٣ - قدم أرنست بلوخ بحثاً عن فلسفة التشوير في الدراسة التي
حملت عنوان « مخزل الى فلسفة عصر النهضة » ، وأهم
ما يميز هذا الكتاب هو انه لا يعالج النهضة كظاهرة بعث
للمصور الفنية ، وانما النهضة تعنى لدى بلوخ (١٨٨٥ - ١٩٧٨)
ميلاد انسان جديد في المجتمع البورجوازي ، ويقدم هذا
خلال تحليل فلسفة عصر النهضة عبر دراسته للفلسفة
الاطاليين الطبيعيين مثل : برونو ، وكامبانا ، وعبر دراسته
للعلم الطبيعي الرياضي وروادها مثل جاليليو ، ونيوتن ،
وعبر الدراسة التي يقدمها عن فلسفة القانون والدولة لدى
ميكافيلي وبودان وجروسبيوس وهوبز . وقدم بلوخ في هذه
الدراسة لوحة شاملة لأفكار عصر النهضة ، وتجاوز ما هو
شائع عن هذا العصر بوصفه عصرًا جمالياً فقط ، فبين
الأساس الفلسفي والاجتماعي لهذه النهضة الفنية ، ولا يقف اسهام
بلوخ عند ذلك ، وإنما يتجاوز هذا الى تقديم منهج اجتماعي ،
استفاد منه أدورنو في معالجة قضايا علم الجمال ، فخلع
عليها الطابع السياسي . ويعتمد منهج بلوخ على إبراز صلة الاتساق
بين نظم الانتاج الاقتصادي والاتجاهات الفكرية السائدة في هذا
العصر ، وهو يبرز - بشكل خاص - سمات الحركات الفكرية
في أوروبا أثناء الانتقال من الإقطاعية الفروسية الى المرحلة
التجارية mercantilism وتحالف هذه المرحلة مع الملكية
وصولا الى مرحلة بدايات العصر الصناعي . ويعرف بلوخ
عصر النهضة بأن النهضة لم تكن تعنى ظهور شيء ماض أو انبعاث
للعصر القديم ، حسب التفسير الشائع ، وإنما كانت ميلادا
لشيء لم يكن له أي تصور من قبل لدى الانسان .

انظر ترجمة النص : أرست بلوخ : مدخل الى فلسفة النهضة
ترجمة : مصطفى مرجان . مجلة الفكر العربي المعاصر الممدد
١٢ - ١٩٨١ ، ص ٧٩ الى ص ٩٣ .

٤ - إن حوار أدورنو مع بنيامين الذي تم أواخر ١٩٢٩ من أهم
مصادر أدورنو لأفكاره الجمالية فيما بعد وسوف يتم الإشارة
بالتفصيل الى ذلك فيما بعد .

٥ - Adorno and Horkheimer : Dialectic of Enlightenment (New
york : Continuum 1972) P.P, 4 , 16 .

6 - G, Lukacs : The young Hegel, Studies in the Relations Between
Dialectics and Economics, Trans, Dy R, Rivingston,
Mitrepen Cam Bridge, 1976, P, 15.

7 - Adorno and Horkheimer : Dialectic of Enlightenment, P, 50

8 - Ibid : P, 81 and See Negative dialectic P, 78 .

9 - Ibid : P, 168 .

10 - T, W, Adorno : The Jargon of Authenticity Translated by
Knut Tarnowski and Frederic will, Edition Northwestern
University Press, Evanston 1973, P, 15 .

١١ - يمكننا هنا أن نتساءل هل مفهوم « النقد » لدى أدورنو
هو امتداد للتفكير الفلسفي الألماني منذ كانت الى نبش ،
الذي جعل النقد بعداً رئيسياً من أبعاد ممارسة التفكير
الفلسفي ؟ أم أن النقد لديه يختلف من النقد السابق عليه ؟
ويمكن القول أن نقد « نظرية الحقيقة » أو « الهوية » في الفكر
الفلسفي ، يبين أن البعد الاجتماعي للفكر - كأساس للنقد - هو
ما يميز تجربة أدورنو ومدرسة فرانكفورت ، فقد حاول
أدورنو - عبر النقد - إعادة صياغة الفكر الفلسفي وفق
تصوراته عن العالم ، ومن ثم تأسيس نقده للمجتمع المعاصر ،
وهذا هو مقصده الأساسي ، فالنقد لديه أداة ، لتغير الواقع ،
وبيان أخلاق المشروع الحضاري .

والنقد لدى أدورنو هو بحث دائم عن اتفاق السؤال ، والطريقة التي كتب بها كتابه الفلسفي الرئيسي « جبل العقل » يقوم على طرح الأسئلة من خلال الآلية النقدية التي يتناول بها تاريخ الفكر ، ويحلل بها المجتمع المعاصر . . وذلك بهدف تحويل النقد الى أداة لمقاومة كل أشكال الاستقطاب المعاصرة .

12 - Adorno : Negative Dialectic, P, 146 .

١٣- إن مفهوم العقل أو العقلانية لدى النظرية النقدية ، أو لدى أدورنو لا يسمى لاتمامه نسق منطقي كامل ، ولا يركز على شكل واحد من أشكال العقل المتعددة ، وإنما التفكير العقلي لديهم يحرص من كل أشكال التأمل الميتافيزيقي وفلسفات الهوية ، والواقع يمكن تحليله من خلال البعد النقدي للعقل ، بدون أن ينظر للعقل وكأنه مثال متعال يوجب خارج التاريخ ، فأدورنو ينتقد أي فلسفة يكون لها مفهوم ضمني للعقلانية ، وتحصنها في نطاق ضيق ، مثل الفلسفات الوضعية ، وهذه الفلسفات - في رأيه - تقوم بوظيفة الأيديولوجية التي تعرقل الحرية الإنسانية . فالعقل لديه أداة لنفي كل ما يعرقل مسيرة الإنسانية ، ولذلك فهو يرفض الانقياد السياسي ، الذي يسلب العقل قدرته على النقد الحر . فالاشكالية التي ينطلق منها أدورنو ، هي التي تحدد مفهوم العقل لديه ، وهذه الاشكالية هي تغير الواقع ، ليصبح أكثر إنسانية ، والمجتمع المعاصر حول العقل كأداة في تحقيق مصالحه السلطوية ، ولذلك ينبغي نقد العقل ذاته . وهذا العقل الذي يقصده أدورنو لا يفصل بين العقل الفلسفي ، والخيالي ، والاقتصادي ، والاجتماعي والنفسي ، ويرى أن الفصل بين أبعاد العقل هو نتيجة لتقسيم العمل في المجتمع المعاصر ، لأحكام مزيد من السيطرة على الإنسان ، وينبغي دمج هذه التخصصات مع بعضها البعض لكن يمارس العقل وظيفته في النقد .

وقد ربط أدورنو وهوركهايمر في كتابهما « جبل العقل » بين العقلانية المعاصرة « الذي عمداً إلى التحنن منها ونفيها » وبين التكنولوجيا ، أو التقنية ، ويرى أدورنو أن عقلانية التقنية

هي عقلانية السيطرة ذاتها ، لأنه بمقدار ما تنمو المعرفة
التكنولوجية بقدر ما يرى الإنسان أن آفاق تفكيره تنقلص ،
ويحد من نشاطه واستقلاله الذاتي ، وقدرته على التخيل والحكم
المستقل ..

See : Adorno and Horkheimer : The Dialectic of Reason :
P, 186 .

14- Adorne : Negative dialectic P, 150 ,

15- Ibid : P, 158 :

16- Ibid : P, 160 :

١٧- مفهوم الحداثة عند أدورنو وهوركهايمر يشير الى مفاهيم مختلفة
من تلك التي نجدوها لدى هابرماس مثلاً ، فأدورنو يرى في
الحداثة التعبير النظري للجماعات المعاصرة التي تحرص على
قيم الاستهلاك وتؤكد التثقيف ، ولهذا فهو يرى في الحداثة
مفهوماً سلبياً ، يتمثل في التوسع في استخدام التكنولوجيا ، والتقنية
على حساب الإنسان ومشروعه التحرري ، وهذا الموقف انسحب
أيضاً على موقفه من الأعمال التي تدعى الحداثة في الفن ، ولعل
فكره لما هو قائم بالفعل ، ولا تسعى لتجاوزه ، ولعل
هذا المعنى للحداثة الذي يتصده أدورنو ، هو قريب الى
مفهوم التحديث ، الذي يقوم على ادخال النظم التكنولوجية
في حياة الإنسان بحيث لا تترك له مساحة للتفكير الخاص
في حياته ، وتصورها وفق مفهوم جديد .

١٨- يبدأ كتاب جدل السلب يطرح أدورنو لامكانية التفلسف في
عصرنا ، فيبين أنه في الوقت الذي أمطكت فيه العلوم التجريبية
والإنسانية موضوعاتها ، بقيت الفلسفة بدون موضوع ، ذلك لأن
التحول بأن الفلسفة تسأل من الإنسان والمجتمع والطبيعة ،
يجعل من الفلسفة مشاركة للعلوم التي تبحث في المجتمع والطبيعة
والتاريخ ، فالفلسفة مرتبطة بالأسئلة احتياجات الوجود الإنساني
The ontological need ، ومن خلال انفتاحها على العلوم

المختلفة ، فانها تقوم بتوظيف المفاهيم Concepts وأشياء العالم المعاش في صياغة الأسئلة التي تلح على الوجود الانساني .

See : Introduction of Negative Dialectics, P, 11 and P,

19 - Ibid : P, 198 ,

20 - Self - Reflection of Dialectics- Ibid : P, 405,

21 - Ibid : P, 365 .

22 - Adorno : Aesthetic theory, P, 4 .

23 - Terry Eagtetin : Art after Auschwitz, Adorn's Political Aesthetics, in book : Sigifical theory P, 40 .

الفصل الثالث

الفن والحياة المعاصرة

- من الأساطير القديمة إلى نقد الثقافة .
- الفن والتكنولوجيا وأدوات الاتصال .

يرى تيرى ايجلتون في جماليات ادورنو نوعاً من محاولة تأسيس علم الجمال السياسي ، وذلك في دراسته ، والتي حملت عنوان :

« Art after Auschwitz : Adorno's Political Aesthetics »

وذلك لأن نظرية ادورنو الجمالية تستند الى فكر جمالي يقوم على مناهضة الواقع ، مستخدماً التفكير الجدلي في تأسيس بنية مستقلة للعمل الفني ، وبالتالي لا يمكن استنطاقه ببساطة ، من خلال رفضه الاحالة المتبادلة بينه وبين الواقع ، لأن العمل الفني يقوم جوهره على تلك القطيعة التي يقيها مع المبادئ التي يقوم عليها الواقع الفعلي ، وخلق منطق آخر - الذي يتشبّه في تقنيات الشكل في العمل الفني ، نواجه به منطق التسلط الذي يمارسه العقل في الحياة اليومية . ولكن ما الذي دما ايجلتون الى اطلاق صفة « علم الجمال السياسي » على جهود ادورنو الجمالية ، وهي التي تسعى للتصريح من أسر الواقع ، فهل هذا التناقض بين القصد الجمالي ، والتكوين الجمالي ، هو تناقض ظاهري ، فالقصد من الفن بشكل عام لديه هو مناهضة الواقع ، وكشف المكبوت والمقموع فيه من طريق ادخاله في علاقات جديدة ، مختلفة عن تلك العلاقات التي يقوم عليها الواقع الفعلي ، وهذا هو الجانب السياسي ، الذي جعل ايجلتون يصف محاولة ادورنو ، على انها استقطاباً سياسية ، ولكن هذا الطابع السياسي ، لم يقبل استقلالية العمل الفني ، مجدليته تقوم في هذا التصادم ، في مناهضته للواقع من طريق الخروج من أسر القوانين والعلاقات التي تحكمه الى مجال يخلق قوانينه وآلياته الخاصة ، وهذا المجال هو الذي يحكيه التكوين الجمالي .

والفن - بهذا المعنى - هو « الأمل » الذي يمكن من خلاله المحافظة على استقلالية الفرد ، من طغيان عقل السلطة والهيمنة الذي يطبع كل الأمراد بطابعه ، ويتجاوز الفن هنا مع اللقيطة

والدين كأخضر الدفاملت التي يمكن أن يحتفى بها الإنسان ضد غزو الحياة الاستهلاكية ، والتي تنذر بالتضاء على العقل (١) .

بادورنو يرى في الفن مشغفا لأمراض الحضارة المعاصرة ، وتقديم الدواء لها ، لأن الفن هو قوة الاحتجاج الانساني ضد قمع المؤسسات التي تمثل الهيمنة الاستبدادية ، والسؤال الذي يطرحه أدورنو ، كيف يكون الفن ممكنا في الحياة اليومية بصفته قوة احتجاج ضد الهيمنة في الثقافة ، رغم أنه يقدم المضمون الموضوعي لهذه الهيمنة ، بمعنى أنه متأثر بشكل ما بالجدلية الاجتماعية ، حتى وهو في حالة كونه مضادا لها (٢) .

الفن الذي نراه في الحضارة المعاصرة هو فن ممزق ، ويعبر عن المجتمع الممزق ، ولهذا فإن الفن الحقيقي غير مسموح له بالتواجد ، لأن منظومة الحضارة الآن تعتمد على قيم التبادل ، والذي لا تستطيع ادخاله في هذه المنظومة يبقى غير معترفا به ، من قبل المؤسسات التي تؤثر في الواقع ، وبالتالي فالفن الذي لم يتوصل اداة في خدمة التيمم الاستهلاكية - يكون هامشيا ، ولذلك فإن مصير الفن مرتبط بفصل العالم الروحاني والأخلاقي - بصفته مجالا مستقلا عن القيم . ولهذا فإن أدورنو يناقش قضية مصير الفن ، أو موت الفن التي سبق لهيجل أن تناولها في كتابه : الاستطيقا : محاضرات في فلسفة الفنون الجميلة ، وانتهى أدورنو الى نفس النتيجة التي انتهى هيجل اليها ، فحين نتناول مكانة الفن في العصر الحديث ، فإن هيجل لم يقل بموت الفن ، ولكنه بين أن طبيعة الحضارة الحديثة تقضى على استقلالية الفرد وحريته ، ولهذا فهي معادية لطبيعة الفن ذاته ، لأن الحياة الحديثة تميل الى وضع القوانين والقواعد لكل شيء بما فيه الفن أيضا ، وبالتالي تقضى على طبيعته في الإبداع الفني (٣) . واشترك أدورنو مع هيجل في التقدير بهذا الطابع الانساني للحضارة الحديثة ، ولكن فهم بعض الباحثين من هذا أن هيجل يكتب شهادة وفاة للفن ، لكي يفسح المجال للدين والفلسفة ولكن هذا غير صحيح ، لأن هيجل - واتبعه في هذا أدورنو أيضا - كان يريد نقد الحضارة المعاصرة ، التي تضالبت فيها إمكانيات الخلق الفني ، لأنه إذا نظرنا لحالة العالم المعاصر من خلال شروطه القانونية والأخلاقية والسياسية سنجد أن الاستقلال الفردي أصبح

مجاله محدودا للغاية ، وقد طور أدورنو هذا واضاف نظرية اللعب لدى شيلر ، واستفاد من الفكر بنيامين وكتاباته حول الألعاب والمثلية المعاصرة (٤) ، فالمثلية المعاصرة بكل تعقيداتها ، هي نموذج للشروط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، وما ينتج عنها من مؤسسات قانونية وشرعية وأخلاقية ، وهي التي تحدد المضمون الذي يتحرك الأفراد من خلاله ، أو يمرون من أنفسهم من خلاله أيضا . واللعب هو المساحة التي يتصر فيها الإنسان من أسر هذه المؤسسات لأن الزمان في اللعب يكون مختلفا في بنيته الصورية من الزمان خلال وجود الإنسان في هذه المؤسسات ، فاللعب أو العمل الفني ضروريا لإعادة بناء الاستقلال الفني ، الذي اختزلته المؤسسات القائمة ، فالعمل الفني - في صورته الحرة - هو الوسيلة التي يعتمد بها الإنسان الاستقلال الفردي الضائع وسط التعقيدات المتشعبة للحياة المعاصرة .

أجبا كيف يرى أدورنو إعادة بناء الاستقلال الفردي من خلال الفن ؟ فانه يمكن القول انه يطور من رؤية شيلر التي ظهرت في مبرحية اللغوص - التي ظهرت عام ١٧٨٢ ، حيث بين شيلر أن السعي الوحيد لتحقيق الاستقلال الفردي هو التمرد على المجتمع البورجوازي بالذات ، ويظهر هذا في شخصية كارل مور وهو اليطلم الثائر على النظام القائم ، وعلى الرجال الذين يسيئون استغلال سلطاتهم ، فيخرج عن شرعية القانون في سلوكه الإجرامي ، ليكي يؤسس بنفسه دولة بطولية جديدة ، وينصب نفسه مقوما للقانون . وينتقم لجميع المظلومين (٥) ، فهذه المحاولة تقدم حلا مبدئيا ، لا يصلح للزمنة الحديثة ، ولهذا فانه يرى في نقد المجتمع وتحريره السبيل الوحيد للتحرر منه ، لأن أدورنو يرى في الفرد جزءا من المجتمع ، لا يمكن أن يتفقه إلا من خلال ممارسة فعل التخيل . . فهذا الفعل يجعل من الفن وسيلة للتحرر عن طريق توضيح رؤى الفنان في تمثيل حسي خارجي ، مما يؤدي لاستعادة النفس لحريتها ، فالعمل الفني هو تضرع على المستوى الأنطولوجي ، كما يتمثل في التجسيد الحسي لفعل التخيل ، والإنسان يتحرر حين يجد العمل الفني يمثل له أهواءه الذاتية وغرائزه فيبتدى للإنسان ما هو كائن عليه ، فيعي كينونته ويتحرر . . بل إن الفن حين يحول الأهواء الإنسانية - من خلال تشخيصها - الى موضوعات للوعي ، فإنه يجرّد العواطف والغرائز من شدتها ، وتموضعها يؤدي الى جعلها خارجية بالنسبة له .

وتفجر من حالة التركيز عليها ، وتعرض نفسها لحكمنا الجز (٦) .
والعمل الفني لدى أدورنو هو تحرر على المستوى الاجتماعى أيضا ، لأن
بنية العمل الفنى مختلفة عن بنية الواقع . ويستبعد أدورنو
أن يكون للعمل الفنى دوراً أخلاقياً ، أى يصبح للفن قدرة تطهيرية
من الأهواء ، لأنه لو طلبنا من العمل الفنى أن يقدم لنا نقداً
أخلاقياً ، لمُننا عندئذ نقيم تصدعا بين مضمون العمل الفنى وشكله
لأننا نحاول أن نقتحم هدفاً من خارج الفن ليصبح هدفاً للفن ،
والعمل الفنى الذى يستعير مضبونه وهذفه من ميادين أخرى بشكل
مباشر تتحطم فيه وحدة الشكل والمضمون ، والفن من وجهة
نظر أدورنو لا يمكن أن يقدم الأخلاق المعيارية ، والمعيارية تفترض أن
شخصاً ما يمتلك الحقيقة وحده ، وهذا وهم ، لأن السلوك
الأخلاقي هو في حد ذاته تعبير عن جدليات السلب بين القانون
المعلم ومؤسسات المجتمع وبين نوازع الإنسان ومواطنه وأهوائه ،
بمعنى أن سلوك الإنسان هو حصيلة الصراع بين ما تمثله به
النفس من نوازع وأهواء ورغبات وبين القوانين المجردة التى تعارض
مع رغبات النفس ، والإنسان في حياته اليومية أسير الواقع النثرى
« العادى والبقول » الذى يثن تحت وطأة الحاجات الضرورية ،
ويلهث وراء الفلايت الحسية من جهة ويحاول الدخول الى ملكوت
الحرية من جهة ثانية . وهذا التعارض يجعل الإنسان يتأرجح
دائماً بين الحرية والضرورة ، والفن يجسد هذا التعارض والمتناقض
داخل الإنسان ، بهدف تحريره من أسر المؤسسات ويعمل على
إظهار المكبوت والمقموع بفعل الدعاية والإعلان السياسى الاستهلاكى ،
عن طريق تعميق الاستقلال الفنى عن المؤسسات الاقتصادية والسياسية .

- من الاستطيقا النقدية الى نقد الثقافة :

قدم أدورنو نظريته في علم الجمال من خلال نقده للاتجاهات
الجمالية المعاصرة ، وتأسست هذه الرؤية على نقده للثقافة
الغربية ، تلك الثقافة التى تنحدر جذورها الى أرسطو ، الذى
فسر بين الفكر النظرى Logos والفكر العملى Praxis
وجعل من الفكر النظرى في مرتبة اسمى من الفكر العملى ، وهذا
التقسيم كان مرتبطاً بتقسيم العمل في المجتمع الطبقي في الحضارة

اليونانية ، فالمعرفة العملية مرتبطة بهنئها المباشر في تحقيق ضرورات الحياة اليومية ، بينما المعرفة الفلسفية ، تليق لها هدف من خارجها ، وإنما هي هدف في ذاته . وكلفت هذه التفرقة - داخل ترتيب المعلوم عند أرسطو - هي محاولة للتمييز بين الضروري والمفيد والمنافع من جهة وبين الجميل من جهة أخرى ، وبالتالي تقسم حياة الإنسان إلى قسمين : قسم للعمل الضروري والمنافع وقسم آخر للهو والبحث عن الجمال والسعادة . وقد أدى فصل المفيد والضروري من الجميل إلى التمييز بين الحضارة والثقافة ، بين الإنتاج المادي لحاجات الإنسان ، وبين التعبير الروحي من حاجات الفرد المعنوية (٧) ، والفرد الذي يجعل من نفسه عبداً للفلسف والأفشاء ، فإنه يسلم حريته لهم ، ذلك لأن الثروة والرعاية التي يطمح اليهما ، لا تكون مرتبطة بقرار الإنسان الذاتي ، وإنما تخضع لظروف « السوق » المتقلبة ، وهكذا يخضع الإنسان وجوده لهدف يتحكم فيه الخارج ، وبالتالي يكون الإنسان تابعا لهذا « الخارج » ومصره . ويتم التحكم في البشر عن طريق الدعاية والإعلان ، فيصبحوا عبيدا لهذا النظام ، لأن سعادتهم مرتبطة بهذا التنظيم المادي للحياة اليومية (٨) .

وكأنت الفلسفة القديمة - رغم ثنائياتها - ترى السعادة في الخير الأسمى ، كما هو الحال عند أفلاطون وأرسطو ، الذي يتجاوز الطابع الواقعي للتنظيم المادي للحياة ، بالتقريب الذي قدمته للملوم ، قدمته أيضا للنفس الإنسانية ، حيث ينقسم الإنسان إلى منطقتين دنياء ومليا ، والمنطلق الحسية من النفس الإنسانية تدفع الإنسان إلى ابتغاء الربح والممتلكات والثروة ، وهذا الجانب من النفس الموجه إلى اللذة الحسية قد عرفه أفلاطون بأن جانب « محبة المال » لأن المال هو الوسيلة الرئيسية لاشباع الرغبات من هذا النوع . (٩) .

ونتيجة لسيادة هذا الجانب لدى الإنسان - في الحضارات القديمة - نادى الفلاسفة بالبحث عن الحقيقة في المجال النظري ، لأن عالم الحق والخير والجمال يقع فيما وراء الواقع الاجتماعي وظروف الحياة اليومية . وبالتالي لم يحدوا إمكانية معرفة الحقيقة

عن الوجود الإنساني في الممارسة ، Praxis ، ، فنأدى باريندس بوجوده عن عالم الحقيقة : المفارقة لهذا الوجود المادي إلى الحقيقة وبالتالي تم الفصل بين العالمين - عالم الحقيقة ، وعالم الواقع - وأصبح عالم الحقيقة ، الذي يفتك الحق والخير والجمال هو موضوع معرفتنا الدقة الزائد ، الذي ليس له علاقة مباشرة بالثقافة الضرورية للحفاظ على الحياة المكنة .

وهذه النظرة القديمة لا تزال سائدة - في المجتمعات المعاصرة - لأنها تقدم الاتصال الأنطولوجي والمعرفي بين عالم الجوانب وعالم الفعل ، بين عالم الضرورة ، وعالم الجمال ، واتجاه ما تطمح إليه هو إعادة تنظيم الحياة السلبية والإيجابية ، وفق تعديل شروط الملكية ، أو التبادل العائلي ، كحيلة تمحل الملاطون في الجمهورية ، وكما تناول باركس ليفيا ، لكن الفرق بين نظريات القدماء والمعاصرين ، هو أن نظرية القدماء ترى في أن معظم الناس ينقلوا حياتهم لتفاج الضرورات ، على حين تكرر مجموعة صغيرة حياتها للمتعة والحق ، وتكون مرفقة بتقديم تنظيم يكمل العدالة والحرية وفق ضميرها الحي ، بينما اختفى هذا الضمير الحي ، وأصبحت المنافسة الجرة هي طابع الحياة الحديثة ، وإذا كانوا الأفراد يولدون منذ البداية مهينين لمعمل معين - في الفلسفة القديمة - تبعاً لاتباعهم العرقية والطبقية ، فإن الحياة المعاصرة أضفت طابعاً شمولياً على الأفراد ، فلم يعد هناك تفرقة بين الأفراد ، على أساس الجنس أو موقعهم من عملية الإنتاج ، وتنتج لهذا اختفى الطابع الفردي الذي يميز خصوصية الإنسان ، وأصبح الكل مجبر على تبني « ثقافة السلع » ، فالأفراد في حياتهم اليومية ، يتبعون القيم الثقافية السائدة ، والتي لا يمكن إنتاج الحياة إلا من خلالها ، فينظر للإنسان كسلعة ، واحتياجه هي تسليم أيضاً ، وتقوم أجهزة الاتصال في المجتمعات المعاصرة بإنتاج برامج ثقافية (هي في حد ذاتها سلع) لطبية حاجات الإنسان ، كما تقوم المصانع بإنتاج الأدوات والأشياء ... وأصبح معنى الثقافة مرتبطاً بمفهوم معين للحياة التي يتم استخدامها العقل في تنظيم المجتمع ، وفقاً لسياسات محددة ، وهذا المفهوم يشتمل على الظواهر الكلية للحياة الاجتماعية في موقف معين (١) .

وهذا يعني ان مفهوم الثقافة قد تم استخدامه بشكل متباينة ، فهو قد يشير الى مجالات الانتاج الفكرى ، متميزا عن الانتاج المادى الذى يمثل الحضارة . وقد استخدمت السلطة السياسية مفهوم « الثقافة » طوال التاريخ ، لكن تؤكد على مفاهيم بعينها تريد للأفراد أن يتحلوا بها ، ويعملوا على تحقيقها . فعلى سبيل المثال ، قامت النازية فى ألمانيا باستخدام مفهوم للثقافة يسيبه تنتزع العالم الروحى من سياقه الاجتماعى ، مما يجعل من الثقافة اسما تجميميا رائعا ، للقيم الاصلية - فى حد ذاتها - مقابل عالم المنفعة والعالم المادى ، ويسود تعبيرات مثل الثقافة القومية ، أو « الثقافة الجرمانية » بوصفها ثقافة خالصة ، (وهذا ما وقسم لدينا عند الحديث من الأصالة والمعاصرة ، أو الهوية والخصوصية ، ليجهد المفكرون العرب أنفسهم فى تصديد سياقات خاصة للعمل العربى فى مرحلة تاريخية - للمعمور القديمة - رغم أنها لم تعد موجودة الآن ، وهم بذلك يؤكدون توجهات رائفة لدى العقل العربى عن نفسه) ففى هذا المفهوم يتم الفصل بين الثقافة والحضارة ، وتستبعد الثقافة نتيجة لهذا الفصل من العملية الاجتماعية (وهذا ما نجده ايضا لدى الحكومات العربية التى ترى فى الثقافة والكتاب والرواية والعمل الفنى ترفعا زائدا ، لا أهمية له فى العملية الاجتماعية ، فتخلق فراغا روحيا وثقافيا لدى الأجيال الجديدة ، التى قد تنجح للتطرف فى الفكر والسلوك ، لاشباع احتياجاتها الانسانية العامة) ، ثم تتبنى السلطات مفهوما للثقافة يؤكد هذا الفصل بين الضرورى والجميل ، بين الانتاج الروحى والانتاج المادى ، هذا لئى تدفع الأفراد ليسيروا فى مسلك واحد ترتضيه لهم ، ويرتبط به شروطهما السياسى ، ويحاول الفرد أن يحلم بتحقيق عالمه بدون تبديل لحالة الواقع ، ومن خلال الأدوات والأشياء التى ينتجها الصالح الاستهلاكى ، وتوهم الفرد بأنه حر فى اختيار ما يريد من هذه الأشياء ، لتعمق لديه توهم الحرية المظاهرة ، والسلطة السياسية بمسلكها هذا تؤكد علاقات جديدة للحياة الاجتماعية ، وتستبعد ارتباط الثقافة بالحضارة ، وتختفى صورة الثقافة التى تعطى مشروعية للانتاج الروحى للإنسان الذى يعبر عن تخيلاته البيوتوبية ، وتحمل نقده للصور الكائنة للحياة اليومية . وتعمل تلك الصورة من الثقافة المنفصلة من الحضارة على استبعاد دور الفن من الحياة اليومية ، واستبعاد أدراك الحقيقة والحضرة فى خصوصية الإنسان

واستقلاله الفردي ، وإنما البحث عن الخيرية كمعطى يتحقق في شروط اجتماعية خاصة ، فيلهم الأمراد وراء هذه الصورة من أجس تحقيقها ، تحت توهم أن هناك مساواة مجردة بين البشر في تحقيق السعادة من خلال امتلاك الأدوات ، لكن هذه المساواة المجردة ، يتم كشف زيفها ، لأن من يملك القدرة على شراء هذه الأدوات - التي يتوهم السعادة من خلالها - هم قلة قليلة من الناس ، والغالبية العظمى من الناس لا تمتلك هذه القدرة الشرائية ، لظروف خارجة عن إرادتها وهذا يعنى أن المساواة بين البشر التي يعلنها النظام العالمي كسماز في ثقافته هي وهم ، وتنطوى على لا مساواة حقيقية ، تتمثل في الظروف المادية التي تسلب الأفراد حريتهم . وهنا تستخدم السلطة سلاح الثقافة ، لتفرد على حاجات الأفراد المتزايدة ، وبؤس حالتهم الاجتماعية ، بأن هناك جمال الروح مقابل بؤس الجسد ، وهناك الحرية الباطنية مقابل قيد الحرية الخارجية ، وأن هناك عالم الفضيلة بدلاً من الأثنية والحد على القلة المغيلة التي تبطل القدرة على شراء الأدوات ، التي يتم الدعاية للسعادة من خلال امتلاكها .. وهنا تستخدم الثقافة لتقديم مفاهيم مضللة ، ذات طابع مثالي ، لقمع الجماهير غير المثقفة ، وتستخدم الثقافة هنا العلوم الإنسانية وعلى رأسها الطب النفسي لتخني الفساد النفسي والتثويه الذي يصيب الإنسان من جراء رفضه لهذا العالم الفاسد ، الذي يدعو لشراء السلع ، ويدعوه لقمع هذه الرغبة ، إذا لم تتوفر لديه القدرة الشرائية ويحصر الفساد في دائرة الفرد ، بوصفه مسئولا عن آلامه النفسية والجسدية ، ومطالباً له - أي الإنسان - بالتكيف والتوافق مع هذا التناقض الثقافي الذي يطرحه المجتمع المعاصر (١١) ، وقد ركز أدورنو على نقد ثقافة المجتمع المعاصر ، الذي يبنى هذه الصورة المزدوجة ، التي يتم من جرائها استلاب الإنسان وتشويبه .. حيث تحولت الثقافة التي يرغبها المجتمع المعاصر إيديولوجيا لقمع الإنسان ، لهذا تم استخدام « الفن » في تبريز الشكل القائم للوجود ، وترسيخه للسكنة الغائبة للحياة اليومية .

والفن - لاسيما الذي نجده على شاشة السينما والتلفزيون - بموم بتقديم صورة مزدهرة الألوان لجمال الناس والأشياء ، ويرفع الألم والأسى واليأس والعزلة إلى مستوى القوى الميتافيزيقية ،

ويجعل الأفراد يقتنون ضد بعض ، دون أن يرتبط هذا بالمؤسسات الاجتماعية ، ويتطور الأمر ، ليزيد من اقتناع البشر بالعالم الذى تحكمه هذه المؤسسات ، من خلال مبالغة تقوم على أساس أن مثل هذا العالم لا يمكن أن يتغير جزئيا ، بل يتغير خلال تدميره كله غلط ! ، وهذا يعنى أن الأفراد - فى ظل هذا النظام العالمى - لا يستطيعون اعادة اكتشاف أنفسهم إلا من خلال القفز الى عالم آخر ، لا ينتهى الى عالمنا .. فيقتنع الفرد بمحدودية قدرته على التأثير فى صناعة القرار ، ويتوهم أن الجميع ، بما فيهم أصحاب القرار السياسى ، فى المؤسسات التى تحكم المجتمع ، تعساء مثله ، وأن العالم يقع تحت قوى كونية ذات طابع ميتافيزيقى تحكمه .. وبالتالي يرتبط الانسان بالوضع القائم .. وبالتالي يكف عن المطالبة بوجود اجتماعى أفضل . ، ويقوم بقمع سلطة القوى الاقتصادية التى تحفظ وجود هذا المجتمع .. ويمكن تلجيل سمادة الأفراد ، واقتناعهم بالسعادة الأبدية فى العالم الآخر على حساب ممر الانسان .. بينما الثقافة الحقيقية التى ينادى بها أدورنو للوقوف ضد هذه الثقافة الدعائية السائدة ، هى ثقافة واقعية ، ترى فى التحول الثقافية بالحفسارة وسيلة الانسان للخلاص من الموز المادى والروحى ، وترد للانسان ماعليته فى نقد المؤسسات والتجرب بنها .. بدلا من الانكفاء الرواى للانسان على ذاته ، ليهرب من العالم الذى يعيشه الى عالم آخر .. ولهذا لابد من الترابط بين الضرورى والجميل ، بدلا من الفصل بينهما ، ليصبح للفن مركز الوجود ، وليس زائدا من الحاجة .

وتعمل تلك الثقافة الزائفة ، التى يرفعها المجتمع كشعار ، على الفصل بين النفس والجسم على النحو الذى نجده فى ثنائية ديكارت ، حين بين أن النفس جوهر متمايز عن الجسم ، لكى يتم التفاصيل للفصل بين النافع والجميل وبين الحضارة والثقافة . ويتم الفصل بين الانسان والعالم ، رغم أنه هو الذى ينتجه . ويتحول الانسان قيمة مجردة يدافع المجتمع عنها من خلال ادوات الاتصال ، دون أن يتطور الأمر للحديث من واقع الانسان الاجتماعى ، فيصبح الدفاع عن « الانسان » قيمة يتفق عليها الجميع ، دون أن تتحدد ملامح هذا الانسان المقصود هو الذى يختفى وراء كل المروق الطبيعية والاجتماعية ، وهذا يعنى أنها لا تدافع عن أحد ، وإنما

ترفع ثقافة المجتمع الاستهلاكى شعاع يكن أن يتفق الجميع عليه ،
ويصبح ما يحدث للجسم لا يستطيع أن يؤثر في النفس الإنسانية ،
وهذه القضية يتم تقديمها لتبرير الفقر والاستشهاد وتقديد الجسم
من خلال التربية الثقافية التى تتحدد في مناهج التعليم ، التى تطالب
بقمع مطالب الجسد الضرورية وأن الغذاء الروحى بديل يتلام
مع الخبز القليل ، وتعميق الشعور بالانتم لدى من يرضى حاجات
الجسد ، والدموة للتححرر من الحسية ، أو اخضاع الحسية لهيمنة
النفس (١٢) .

ويستعرض أدورنو هذا الطابع العام للثقافة المعاصرة كما
يتنقل في صورة الخبز التى يقدمها المجتمع للأفراد لى يتبنوا
هذه الصورة ، ففى ظل مجتمع تحكمه العلاقات التبادلية للسلع ،
تصبح الصورة السائدة للخبز هى المنفعة المتبادلة ، أو مبرمة
السلط ، ولهذا يرى الإنسان المعاصر تحقق صورة الحب اللابشرية
فى الموت ، لأن الموت يستبعد الظروف الخارجية التى تدبر علاقة
الخبز فى صورته الثقافية القائمة ، لأن صراع المصلحة الذى يحكم
علاقات الأفراد فى مجتمع المتبادل السلمى يختفى فى الموت ، لأنه
حين يموت أحد المحبين يتحول الى قيمة معنوية تسبى موزق
المصلحة المنفعة المباشرة ، كما هو الحال فى الفن الدمايى الذى
يقنع الفرد باستحالة التغير الا بتغير العالم بشكل كلى . وتم
استخدام علم النفس فى تحويل الجوهر الباطنى الاصيل للإنسان ،
لكى يفرغ من قدرته التمردية ، ويصبح رقيقا هادئا ، شاكيا ،
لكنه يخضع فى النهاية لحقائق الواقع وبهذا أمكن تحقيق الهيمنة
الجبامية ، من خلال تسخير كل القوى المتاحة ضد أى تغير
حقيقى للوجود الاجتماعى (١٣) . وفى ظل هذه الثقافة التى تهتم
بالجانب النفسى فى الإنسان ، يمكن استيعاب تلك القوى والتطلعات
التي لا تجد مكانا لها فى الحياة اليومية ، من خلال مثال ثقافى
يصور اشتياق الناس الى حياة أسعد يمكن أن تتحقق فى عالم
انقى وأسمى من هذا العالم الذى نميش فيه ، ويترك للفن فى ظل
هذه الثقافة أن يعبر عن هذه الجوانب التى لم يشع تحقيقها فى
الواقع ، فيفسح المجال لليوتوبيا ، والخيال ، والتمرد ، والعنف
الذى لا يسمح به فى عالم الواقع . وترسخ لدى الأفراد أن البحث

عن الحقيقة يكون في عالم الفن ، أو عالم اللوجوس ، أو عالم التصوف ، وتبدو الحقيقة بعيدة عن عالم الواقع ، لكى يتم خلع الناس الى الخلاص الفردى من خلال التأمل الباطنى للوجود ، وليس من خلال الممارسة الفعلية للحياة اليومية ، وهذا ما تريده السلطة في المجتمع المعاصر ، وتدعمو له بحجة أن الواقع مبتذل ونثرى ، ويحتل مرتبة أدنى من الوجود التأملى النظرى .

وهنا يرى أدورنو في الجمال والفن دعوة لتفتح الحواس ، ومن ثم فالأعمال الفنية الحقيقية تحوى علنا خطرا يهدد الشكل القائم للوجود ، ذلك لأن الطابع الحسى للجمال يوحى بشكل مباشر بالحصول على المساعدة من خلال الفعل وليس من خلال التأمل النظرى للوجود (١٤) ، فالمعمل الفنى يفلت من أسر السلطة القائمة حين يوظف الحس ، دون أى شعور بالاثم أو العار ، وإنما يعمق الشعور بالمساعدة ، فلم يعد الفن والجوهر هو الشعور بالذلة بلا غرض ، وإنما هو جوهر فى ذاته ، والجمال هنا كما يؤكد نيثشه « يعيد أيقاظ التفتح الجنى » (١٥) ، ولا يعنى هذا أباحة الجسم الإنسانى وفق الأهواء ، وإنما تنظيم الرغبات وفق ما يريده الإنسان ، وليس وفق ما يريده المجتمع البيلطوى ، من المألوف أن ندرك أن المجتمع يعدل من شرائع الجسد ، كما وردت في الدين على سبيل المثال ، ليتقدم صورة أخرى ، يدعو لها بشكل خفى ، مثل بيع الجسد الإنسانى في الإعلانات ، كما يبيع الإنسان ساعات جهده في العمل ، فالمجتمع ، بحجة الفقر والموز الاجتماعي ، وهو صانعه ، يسمح للإنسان باستغلال الجسم الإنسانى كوسيلة ، ولذلك يتحول الجسم كسلعة أيضا ، ويتم انتهاك التحريم الدينى ، لحساب المصلحة الاجتماعية ، التى يتوهمها الشكل الاجتماعى .

ولعل في تحليل مفهوم الجسم في النظرية النقدية ، ولدى أدورنو بشكل خاص ، ما يساهم في كشف دموعهم للحرية ، حتى لا يسوء البعض لمهمهم بأنهم يدعوون للإباحة بدلا من الحرية ، ولقد توقف هيربرت ماركيزوف عند مفهوم الجسم والغريزة الجنسية في كتابه « أيروس : الحب والحضارة » ، وعرض لها أيضا في كتابه : فلسفة النفى ، وفي كتابه الصغير من « البعد الجمالى » ، ولكن أدورنو

لم يتعرض لها بشكل مباشر ، الا في دراسته عن « التسلطية » وفي
اشارات قصيرة في كتابه النظرية الجمالية (١٦) .

لكن يتفق كل منهما - ماركيز وادورنو - في تأكيد الارتباط
بين النفس والجسم ، وضد كمال ثنائية تفصل بينهما ، وكشف كل
منهما عن الايديولوجيا الثقافية التي تدعو لفصل الجسم عن النفس ،
كما تفصل الحضارة عن الثقافة ، وأكد ادورنو على دور الحس
كعامل جوهري في الخبرة الجمالية ، لأن الإدراك الحسي للجسم و
الفن ، يجعل المرء يشعر بسعادة حقيقية خالية من الشعور بالآلم
التطهري ، ويقوam شعور المرء بجمده ، على نحو يساهم في
أدراك ميلاته بالكون من حوله ، وهذا عكس بعض اتجاهات الخبرة
الجمالية التي ترى في التأمل العقلي الباطني العامل الجوهري في
الخبرة الجمالية في عملية التلقي المبني .

وتعد تمايز ماركيز وادورنو في تقديم نقدا للطابع السلبي
لمفهوم الجسد في المجتمع المعاصر ، الذي ييسر تلجسه ، أو تبادله
وتأثرا لمنفعة خاصة أو عامة (١٧) ، بينما عمد ادورنو الى تنمية
العلاقة بين الجمال والحقيقة ، بالمفهوم الاجتماعي ، والنفسى ، بل
أصبح الفن هو الامكانية الوحيدة المتاحة ، أمام الانسان المعاصر ،
التي يكتشف الحقيقة (١٨) ، وقد استمد ادورنو هذه الفكرة من
فلسفة شيلر حين أكد فكرة التربية الجمالية للجنس البشرى ، وأوضح
أن المشكلة السياسية لتنظيم مجتمع أفضل يمكن أن تنبأت من
خلال العالم الجمالي ، لأنه من خلال الجمال يستطيع أن
يصل الانسان الى الحرية (١٩) ، ولذلك فإن الثقافة التي يقصدها
ادورنو في فلسفته ككل هي معنى سيادة الفن على الحياة ..
وهذا يعني أنه يعطى للفن دورا فريدا في الثقافة المعاصرة ، ويستثمر
ادورنو في هذا إلى أن جمال الفن ، يتميز عن أشكال الثقافة
الأخرى ، في كونه يتصارع مع الواقع القائم ، والحاضر السيئ ،
بإرغام من استخدامه لمفردات هذا الواقع في التعبير عن الجمال ،
والفن هو الوسيلة الوحيدة الذي يقدم المرء للانسان المعاصر على
بؤس وتعماسة الواقع ، لأنه ينقله إلى لحظة جميلة في وسط

لا متناهي من التعاسة ، فهي تخرج الانسان المعاصر من صورة
للزمن المتراتب ، لتنتقل الى زمن مكث آخر ، وهذا الخروج يتيح
للانسان مساهمة نفسية وعقلية ، تساعد في التخيل ، والخروج من
آسِر الواقع ، وبالتالي تثري الوجود الانساني بإبعاد أخرى
غير ذلك البعد الوحيد الذي يتنقل في علاقات التبادل المسلمى .
والإثباتية قائمة حين يقدم العمل الفني عالماً يقوم أساساً على
الجمال الفني ، هذا الجمال الذي يقوم أحراكه على نشاط تخيلي ،
لو وهى (٢٠) ، وهذا الطابع السحري للفن ، هو ما يحدده والتر
بنيامين بمفهوم العميق ذلك المفهوم ، الذي يعنى تفرد العمل
الفنى في أضواء حالة ساهرة على لحظات الوجود الانساني ، لكن
أدورنو يختلف مع مفهوم العميق الذي يتخذه والتر بنيامين ،
ويرى أنه مفهوم ذو طابع تصوفى ، ويطلق على هذه
الحالة ، التوهيم ، وهى شعور ايجابى ، لأنه يقتصر من واقعية
التشويق ، ويكشف عن المآل على نحو ما هو عليه ، وقد حجبته
عنا الشكل السلى ، وبالتالي تجعل الفرد قادراً على أن يسيطر
على مصيره ، الذى قد يبدأ بالتخيل (٢١) ، فيخيل الكيفية التى يتم
من خلالها تشكيل بيئته على النحو الذى يلبي حاجاته الحقيقية ، بحيث
تتسخ مساهمة التحقق الخارجى ، التى تعمل الدولة التسلطية الشمولية
على تقليصها ، وتعمل على امتداد مساهمة التحقق الباطنى ، وتصور
العالم فى صورة يبخو فى شكلا جيلا ، يقبله المرء .

ويطلق أدورنو على عملية محورية الدولة للمثل المميزالية
بأنها تدبر ذاتى (٢٢) ، وتتم هذه المحاربة من خلال تبنى مفهوم للثقافة
ذاتها تمارس به هذه الوظيفة التى تصارب به الثقافة النقدية ،
بحيث تركز لفرض مفرد المجتمع للنظام القائم ، ويمكن تحيل
ما فيه من خلال المظهر البراق لتضخيم إنجازات النظام العالى ،
وتضامنه مع مفاهيم صورية عن المساواة ، وأحرية ، والكرامة
الروحية ، وهى كلها سمات للقوة واللسطة والنفوذ الاقتصادى
والاجتماعى ، ولكى يقوم النظام الجديد بذلك ، فلا بد أن يقوم
بعملية استبعاد للعناصر الفعالة فى المراحل السابقة للثقافة ،
بحيث تبدو هذه الثقافة الماضية وكأنها واقع تاريخى سعيد ،

لا سبيل الى تحققة ، ويتم اعادة التنظيم الشمولي للوجود ، بما يخدم مصالح جماعات اجتماعية صغيرة ، تزعم انها توهب نفسها للحفاظ على الكيان الاجتماعى ، وإن التعاون معها ، لا يرتبذ بمصلحتها الحقيقية ، ولكن بالزعم بأن ذلك يحافظ على وجود السكل ، ولهذا فالهرد مطالب بقبول التناقضات التى تظهر فى برامج هذه الأنظمة التى تطرحها الدولة ، وهذا التناقض الذى يصور أن مصلحة الأفراد مرتبط بحفاظتهم على هذا النظام الذى يصور لهم الاغتراب والخيافة والموز ، وهذا التناقض المزدوج هو فى جانب منه ، مصدر الضعف الذى تحتج به الثقافة اليوم على شكلها الجديد .

ويمكن أيجاز السمة التى تتمثل فى الثقافة التى يتبناها المجتمع المعاصر لممارسة السلطوية ، التى ينقدها أدورنو فى الاتى :

- الإحتكار الشديد للعقل ، رغم التعديل الشديد للعقل فى الثقافات السابقة ، وتجد الثقافة الزائفة تبريرها لذلك فى تحليلها للفلسفة التى صارت مراعفة للعقل لم تهتم بالمشاكل الحقيقية للبشر بشتل أشكال ، بالإضافة الى تأكيدها على الجوانب الروحية والنفسية ، وتصويرها بوصفها منقضة للعقل ، وصار العقل الكى والاحصائى والأدائى والتماثل والوضعى هم أشكال العقل المسموح بتواجدها ، أما العقل اللتى ، والخيالى ، والعقل الذى يتداخل فى نسيج الوجود الإنسانى فهو موضع شك لأنه يتناقض مع الواقع اللامعلاقى السائد فى المجتمعات المعاصرة .

- العدااء للبناء الأكاديمى فى تناول القضايا الإنسانية ، فلعبد بدا الطب النفسى الأكاديمى ، يخرج من هيمنة النظام القائم ، ويخرج من يتكون أداة لهذا النظام ، وبالتالي طرح مفهومها بغيرها للثقافة ، ويعزلها عن سياق المجتمع ، وتصوير الأساتذة الأكاديميين فى صورة رهبان للعلم ، لا علاقة لهم بمشاكل الناس الحيوية .

- العدااء للبناء الفنى والجمالى ، أى العدااء للأعمال الفنية التى لا يتم إنتاجها وفق استراتيجية صناعة الثقافة ، وإنما تتأخر مع الانتاج الفنى السلى .

- الغذاء للثقافات الصغيرة التي تقدم صيغة للتطوير تعتمد على مفاهيم مغايرة للعالم عن تلك المفاهيم التي يعتمد عليها النظام القائم .

- تقوم الثقافة الزائفة على الدعاية لمفهومها عن العلاقات الاجتماعية ، وإن وجود الأمراء مرتبط بالفساد عن بقاء النظام السائد ، لأنه عبثه يعلى مفاهيم ، وحجب الخطر ، والدعوة الى دعم الخداع للنظام .

- ترفض الثقافة السائدة الحديث عن التراث والمقبل ، وتدمو للحديث من خلق الواقع ، والتركيز على القوى المتاحة ، حتى تصبح العناصر الإيجابية في التراث السابق .

- تكثيف وتوسيع نظام تقسيم العمل ، حتى يبدو الانشغال بعمل مؤثمر ، ولن يوجد لذاته ، مضجعة للوقت ، ويمكن للدولة أن تباع كل كنوز الفن في المتاحف ، إذا اقتضى الدفاع القومي ذلك . . وحتى ينفذ الفن في خدمة الدفاع الوطني والاجتماعي والعسكري .

- تخطيط المدن الكبيرة بشكل يمكن من تشتيت الجماهير ، وبناء الأسوار حول الطرق لمنع المظاهرات ، بحجة النظام والحفاظ على أرواح الناس ، فيجد الأفراد أنفسهم سجناء أسوار بنيمة .

- تدمو الثقافة الزائفة للتكنولوجيا ، كأساس لتقدم المجتمع ، خدمة للشركات الكبرى ، دون أن تراعى احتياجات الأفراد ، وإنما لكي تقوم بهجيد الأمية وتقويم صورة الحكومة التي تقوم بتحديث أدوات الحياة .

- فصل الثقافة كقيم من البناء الحضارى المادى مما يؤدي الى فصل النافع عن الجميل ، وبالتالي تكون الثقافة تابعة لشرط الحياة المادية ، والترويج لها بدلا من أن تكون قائمة ومبشرة بحياة أفضل وأجمل . .

١- إن وقت الفراغ يتم تنظيمه وفق مذهب المنفعة العبادية ، بحيث
تظلل مصلحة الفرد مرتبطة بالمصلحة الرئيسية للنظام الإجمالي ،
فمساعدة الفرد تنور في حدود تنظيم وقت الفراغ في الدولة التسلطية
الشمولية .

٢- ترفع الدولة التسلطية شعارات تخفى بها الصورة الحقيقية
للاوضاع ، مثل « انتشار عام للقيم الثقافية » ، و « حق أعضاء
الشعب في المنافع الثقافية » ، و « رفع مستوى الثقافة الفيزيائية
والروحية والخلفية للأمة » كل هذا دون أن يتيح للجماهير الفرصة
لمصنع ثقافتها الجديدة التي تصل محل الثقافة التي تقوم السلطة
الشمولية بتصديرها عبر أدوات الاتصال .

ورغم أن أدورنو لا يتحدث عن المستقبل ، ومورته ، إلا أنه
يأسف في أن استمرار الحياة ، يعني استمرار خلق ثقافة مقيرة ،
لذلك الثقافة المسداة من طريق الفن ، الذي يوقظ الضوأس ، ويدافع
من الحياة ضد الموت بكل أشكاله .

٣- الفن في عصر الاستنساخ الآلي « الفن والتكنولوجيا وأدوات الاتصال » :

استخدم أدورنو كثير من آرائه حول الفن والظاهرة الجمالية
من صديقه والتر بنيامين (١٨٩٢ - ١٩٤٠) ، ولهذا كان ضروريا
عرض آرائه حول الفن وعلاقته بأدوات الاتصال ، وجول علاقة
الفن بالتقنية ، هذه العلاقة الأخيرة التي استخدمها أدورنو في
تحليلاته ، رغم بعض الاختلافات بينهما (٢٣) ، هذا بالإضافة إلى تبنى
أدورنو لكثير من تحليلات بنيامين لأوضاع الفن من الحياة الحديثة
من خلال تحليل بنيامين لفهم اللعب في دراسته الرائدة من المثنية
واللامب (٢٤) ، وهذا يعني ضرورة عرض آراء بنيامين ، التي تتناولها
أدورنو (٢٥) . . لأنها تمثل ركيزة محورية في تفكيره الجمالي ،
ولابدأ بتحليل والتر بنيامين لعلاقة الفن بالتكنولوجيا ، لأنها وثيقة
الصلة بفكر أدورنو .

يرصد بنيامين تطور عملية نسخ الأعمال الفنية ، بدءاً من
عملية الصب والطبع ، لدى الاغريق - (حيث كانت الأعمال الفنية

المستوفاة من البرونز والفضار يمكن تصنيهما بكميات ضخمة ، فهما عدا العمل الفني كان نريدا ، لا يمكن أن يستنسخ أليا) - الى عملية المطبع على الحجر باستخدام الأيدى ، الى التصوير الفوتوغرافى ، الذى ادى الى تغيير اساليب انتاج الأعمال الفنية تغيرا جذريا ، وادت تطورات تقنيات الاستنساخ الآلى مع حلول القرن العشرين الى ظهور اشكال فنية ، تفرض نفسها بوصفها اشكالا فنية أصيلة مثل فن صناعة الفيلم (السينما) التى ارتبط ظهورها بتطور تقنيات الاستنساخ الآلى ، وهذه التقنية اثرت على اشكال الفن التقليدى (٢٦) .

ولكن مهما تضاوت النسخة المنقولة من العمل الفني مع الأصل ، فإنها تفقد عنصرا واحدا : وهو وجوده فى الزمان والمكان ، ذلك ان خاتمة العمل الفني وطبيعته التى لا تظهر فى النسخ المطبوعة ، تشير الى زمانه ومكانه ، وبالتالي تبين ظروف انتاجه ، وموقعه فى التاريخ . والزمان والمكان هنا محورين أساسيين للتفكير الاستطعى عند أدورنو . وأخذ من بنيامين ، لأن هذان البعدان يحكمان الوضع التاريخى لاي منتج من المنتجات البشرية (٢٧) فهذا الوجود المنفرد للعمل الفني يظهر لنا من خلال الأصل الذى يعكس التفيرات التى صادفته من وقع الظروف الطبيعية عليه من خلال الزمن . وهذا ما يظهر فى الأعمال المصورة التى تنتمى لعصر النهضة مثلا ، ولا يمكن التعرف على التفيرات الأولى إلا من خلال النسخة الأصلية ، سواء بالتحليل الكيمايى أو الطبيعى ، ولا يمكن بالطبع - القيام بهذه التحليلات على النسخ المصورة من الأصل) بالمكان والزمان فى العمل الفني يحددان أصالة العمل الفني ، وقد ادى استنساخ الأعمال الفنية بكميات ضخمة ، الى اختفاء مفهوم الأصالة فى العمل الفني ، لأنه ليس له وجود فى أسلوب الاستنساخ (٢٨) .

ولكن أسلوب الاستنساخ قدم امكانيات اكبر ، عوضا عن الأصالة ، فمثلا يستطيع الاستنساخ ان يبرز جوانب فى العمل تفقد تفعلها العين الجردة ، ويمكن من طريق التكبير والحركة البطيئة للكاشف ان يتوصل الى حقائق تجهلها الرؤية الطبيعية « يمكن ملاحظة ان تحليل ميشيل فوكو له للوحة الوصيفت لفلاسكويز ، مرتبط بهذه الامكانيات التى تقدمها التقنية » (٢٩) ، وغن طريق هذه التقنية أمكن

اقتربان العمل الفني من المتلقى ، فأصبح عن طريق الاسطوانة نستطيع الاستماع الى عمل موسيقى تم تسجيله في مدينة تبعد عنا آلاف الاميال ، ورؤية المتلقى لكائنات ضخمة من خلال فيلم سينمائي .

ورغم هذه الميزات التي يتيحها أسلوب الاستماع للعمل الفني ، فإن أصالة العمل الفني تتلاشى ، وتفقد بالتالى الشعور بهيئة الشيء أو الهالة المقدسة التي تحيط بالعمل الفني ، أو ما يعبر عنه بنيايمين بكلمة عبق « aura » العمل الفني (٣٠) فما يتلاقى في عصر الاستماع التقني هو عبق العمل الفني ، ودلالة ذلك ، أن العمل المستنسخ يخرج عن مجال الفن ، لأن العمل الفني يعتمد في وجوده الخاص على الفرد ، بينما يؤدي الاستماع الى تصحيدية الفن ، ويؤدي هذا بضروج العمل الفني من محيطه الخاص ، الى مجال جديد يسمح للمتلقى باستقباله ، وقد أدى هذا الى زلزلة عاتية للموروث الثقافي ، فهذه الطريقة في انتاج الأعمال الفنية تؤدي الى تصفية العنصر التقليدي في الموروث الثقافي ، ويظهر لهذا في الأعمال الفنية التي تعيد انتاج التاريخ الثقافي ، أو تجمع بين جديد ، وفق المنظور الخاص للعصر الحاضر ، الذي تسيطر عليه قيم أخرى ، غير تلك التي كانت سائدة إبان انتاج هذه الأعمال الفنية . . « فالسينما - على سبيل المثال - حين تعيد تقديم رحلة كريستوفر كولمبس لجزر الهند الغربية فإنها تقدمه من منظور المكشوف ، بينما هو في منظور الثقافة الوطنية لسكان انجزر هو غار لهم ، فالتقديم يتم هنا وفق قيم ثقافية مختلفة » (٣١).

ويقتررب مفهوم « العبق » من مفهوم الجليل Sublime الذي سبق لكائط الحديث عنه ، في معرض تفرقة بين الجليل والجميل ، فالشعور بالجمال مرتبط بالعمل الفني ، بينما الشعور بالجلال تجاه موضوعات الطبيعة مرتبط بحالة طقوسية وشعائرية ، وهو مرتبط بالتجربة الفنية ، والسبب الذي جعلنا نقسم بين المفهومين - العبق والجميل - هو التصريف الذي يقدمه بنيايمين للعبق بأنها الظاهرة المفردة ، والتي تقتض بسالة تفصل بيننا وبين الشيء (٣٢) ويتفاعل « العبق » في عصرنا أو في الأعمال الفنية نتيجة لزيادة الرغبة الملحة لدى الجماهير نحو السيطرة على تفرد كل شيء ، من طريق الاستماع ، فالجماهير لتفنها رغبة - نمطها

طبيعة الحياة الاستهلاكية - في أن تجعل كل شيء أتررب إليها :
ماديا وانسانيا . فالعمل الفني الاصلى يتميز بالتفرد والنبات ،
بينما يتميز العمل المستنسخ بالزوال والتكرار ، والانسان المعاصر
لديه رغبة في هتك ستر الشيء ، وبالتالي اهدار عبقة الخاص ،
لكي ينمي لديه طبيعة الادراك الحسى المعاصر الذى يقوم على
احساس المساواة الشاملة بين جميع الاشياء ، الى درجة تطبيقه
على الاعمال الفنية ، فيقوم باستنساخه (٣٣) .

ولهذا يمكن الربط بين تفرد العمل الفني ووجوده في نسيج
التقاليد التى تكون حية وتفسيره ، فتثال غينوس ، كان الاغريق
يقدسونه ، بينما ينظر اليه رجال الدين في العصور الوسطى على
انه وثن ، ولكن كلاهما يتفقان على ادراك تفرد ، أى عبقة .
وتعبر الشعائر من تلاحم الفن بالتقاليد السائدة . ولذلك نشأت
الاعمال الفنية المبكرة خادمة للشعائر الدينية . ولهذا لم يكن عبق
العمل الفني لا ينفصل كلية عن وظيفته الشعائرية ، بمعنى أن القيمة
المبكرة للعمل الفني الاصيل تجد أساسها في الطقوس المصاحبة
لنشأته ، والتي تمثل قيمته الوجودية ، وهذا الأساس الطقوسى ،
الذى يوحد بين الجيل والمقدس ، حتى في أكثر أشكال عبادة
الجمال العلمانية ، هو الذى يحافظ على وجود الفن في نسيج
الوجود الانسانى كوجود مستقل عن الوظيفة المباشرة في الواقع ،
أو كإداة لتأدية فرض معين ، ولهذا حين بدأت أول وسائل الاستنساخ
الحقيقية ، وهى التصوير ، رفع شعار « الفن للفن » ، لمقاومة
استخدام الفن من قبل أدوات السيطرة في المجتمع ، وبالتالي القضاء
على عبقة واستغلاله الخاص ، وهذا الشعار حاول إقناع لاهوت
خاص بالفن ، وهو لاهوت سلبى يتبطل في مفهوم الفن الخالص ،
الذى ينكر الوظيفة الاجتماعية للفن ، ويرفض تصنيف الفن على أساس
المحتوى أو المضمون (٣٤) .

والاستنساخ الآلى للعمل الفني ، جعل الفن يخرج عن دائرة
الشعائر والطقوس ، وأصبح التركيز على الأعمال الفنية التى يمكن
نسخها بكميات تتلام مع حاجات الجماهير التى يمكن صياغتها وفق
مفهوم مسبق ، تقدمه السلطة السياسية ، ولذلك تخلى العمل

الفنى من وظائفه الشعائرية لصالح الوظيفة السياسية التى يمكن ان يقوم بها .. وبالتالي يصعب العمل الفنى أداة للسيطرة والهيمنة ، بدلا من أن يكون أداة للتحرر .

ويتم تقييم الأعمال الفنية على أساس القيمة الطقوسية للعمل ، التى تثبت أصالته وتفرده ، وعلى أساس الربط بين قيمة العمل وقابليته للعرض . لأن الإبداع الفنى قد بدأ بطقوس كلية تخدم الشعائر ، لأنه كان أداة من أدوات السحر فى عصور ما قبل التاريخ ، ولذا لم يتم الانتقال من الوظيفة الطقوسية الى الوظيفة الفنية إلا فى عصر قريب ، فاصبح يتم التأكيد على القيمة الاستعراضية للعمل الفنى ، مما أدى لظهور وظائف جديدة للإبداع ، مختلفة من تلك الوظائف التى عززت للفن فى عصور سابقة (٣٥) ، فى المرحلة الأولى لفن التصوير الفوتوغرافى كان يعتمد على القيمة الشعائرية من طريق تقديس الأحياء - غائبين أو أموات - من خلال الصور ، ثم أصبحت القيمة الشعائرية تحتل المرتبة الثانية بعدما اصبح الوجه الإنسانى ، فى حالاته وهواجسه المختلفة موضوعا للتصوير ، مما أدى لانبعث « العبق » من هذه الصور المثل فى الشجن الذى تلتقطه الكاميرا ، ولكن تراجع هذا الأمر ، بتراجع الإنسان كموضوع للتصوير ليحل محله الأشياء ، والمسنن ، واستمراض قدرات الكاميرا ، فاصبحت القيمة الاستعراضية هى الأولى ، لأن هذه القيمة تجعل من الممكن استخدام هذه الصور كأداة ، أو تقديم علامات على الطريق ، سواء كانت صحيحة أو مضللة ، حيث تتحدد دلالة الصورة الواحدة من خلال موضعها من السياق الذى توجد فيه .

ويمكن القول أنه عندما تحرر الفن من أساسه الشعائرى من خلال الاستنساخ التقنى فقلته فقد مظهر الاستقلال الذى كان يدهر به ، وكان يجعل للفن وظيفة السمو فوق منظور العصر الذى تحكمه علاقات جزئية ، ليستشرف آفاقا أخرى من خلال الفخيل . فالعناصر الشعائرية ، تضاعفت شيئا فشيئا أمام تقدم تقنية الاستنساخ ، التى غيرت من وظيفة الفن الجوهرية ، ويمكن إدراك هذا بسهولة حين يتم المقارنة بين الأداء الفنى الذى يقبده ممثل المسرح ، وممثل السينما ، فالأول يقوم بكل المجهود من خلال القيام الحى

المبتدئين ، بينما التالى تبعه الكبار ، من خلال لغة بصرية تقوم على المونتاج واستخدام عناصر التصوير التى تقدم زوايا معينة للموضوع ، ممثلا المسرح اقرب للقيم الشعائرية فى الفن التزيم على المعيشة ، بينما يمثل السينما يلتقى بالجمهور من خلال الكبار (٣٦) ، « العبق » اى تفرد الممثل فى ادائه مرتبط بحضوره للمعرض ، والسينما لا تحقق هذا ، ولذلك تلجأ شركات الانتاج الى تمويض ذلك من طريق الدعاية لنجوم السينما ، حتى يتحولوا لأساطير تكسب مصداقيتها من الدعاية والاعلان ، لكى يمدق المشاهد ما يراه على الشاشة ، لان هناك احساس عميق بالفكرة يعترى الممثل أمام الكاميرا ، وهو نفس الاحساس الذى يشعر به الانسان أمام صورته المنعكسة فى المرآة . فالممثل أمام الكاميرا يواجه جمهور المستهلكين الذين يمثلون السوق ، ويقدم له عمله وكيانه ووجدانه ، وهو متصل بهم عبر قنوات محددة للاتصال ، ولكنه منفصل عنهم ، كما تفصل مصانع الانتاج عن امكان المستهلكين ، فالسينما تحاول تمويض ظهور « العبق » من خلال بناء مصطلح لشخصية الممثل خارج الاستوديو ، لتخلق نجومية تحتفظ بسحر الشخصية الاسيرة (٣٧) .

ونتيجة لهذه التغيرات فى التقنية ، والتى اثرت على انتاج العمل الفنى ، وفقد تفرد ، أوشك التمايز الذى يفصل بين المؤلف والجمهور ان يفقد خصائصه الأساسية . فالانسان يتطلع لكى يودى دورا فى السينما ، او يظهر فى الصحف ، او يمارس دور الكاتب فى الصحفية ، مما ادى الى ظهور تقييم جديد للكفاءة الفنية لدى المبدع ، فهو ليس الذى يحافظ على استقلاله ، ويتجاوز المحاكاة الى الابداع الخلاق ، وإنما هو من كان قادرا على أداء دوره المهنى فحسب (٣٨) .

بالإضافة الى أن الفنون التى تعتمد على التقنية تضد من قدرة الملقى التخيلية ، ففى المسرح يعى المرء حدود المكان التخيلي ، بينما السينما تجعل من التخيل محدودا ومن الدرجة الثانية ، لأن المونتاج وزوايا التصوير والاضاءة تقوم بتركيب العناصر ، مثل نحو يستسلم الملقى للاستقبال فحسب ، بينما فى المسرح يقوم الملقى بإعادة تركيب وانتاج هذه العناصر التى يشاهدها من أجل بناء تأويل كلى خاص .

ويغير الاستنساخ الآلى للفن من موقف الجماهير تجاه الفنون ،
خالفون التى يمكن مشاهدتها جماعيا ، أصبح لها قدرة ذاتية خاصة
على اجتذاب الجماهير مثل السينما ، بينما الأعمال التى تتطلب نوعا
من التلقى الفردى ، مثل فن الرسم مثلا ، فإنها تتراجع مكانتها
جماهيريا .

ولا يفت تأثير التقنية عند هذا الحد ، وإنما يمتد ليشمل
التأثير على الإنسان التى فى الطريقة التى يتمثل بها المعالم الذى يحيط
به . وسيكولوجية الأداء التى تظهر من خلال الفيلم السينمائى تؤثر
فى استخدام الأفراد للأدوات ، وفى استخدامهم للادراك الواسع فى الحقل
البصرى والسمعى ، وترتب على هذا أن وحدات السلوك يمكن
تحليلها بطريقة افق ومن مستويات متعددة ، وزوايا متباينة ، اتاحها
الفيلم السينمائى ، ولم يكن هذا متاحا من قبل فى اللوحات الفنية
أو المسرح فأصبح العلم ممزجا بالفن ، مما يتطلب درجة عميقة
من المعرفة العلمية ، عند التعرض لآى موضوع من الموضوعات ، فحين
تركز الكاميرا على مشهد ما فإنه يصعب القول أيهما أكثر إبهارا ،
القيمة الفنية فى التصوير ، أم القيمة العلمية ، وهذا من القيم
الإيجابية للسينما (التطبيق بين الفنى والعلمى) . بالإضافة الى أنهم
أفضل للفرورات التى تسود حياتنا . ويمكن للسينما أن تكون أداة
للتحرر إذا ارتبطت بمشروع ثقافى إيجابى ، يجعلها مستقلة عن
رأس المال الاحتكارى الذى لا يهدف الا للربح فقط (٣٩) . . ولذلك يمكن
للفنان المبدع أن يقدم لنا تفاصيل خفية للأشياء التى قد تبدو
لنا مألوفة وتجعلنا نكتشف أماكن تبدو لنا عادية . وهى ليست
كذلك ، ونخرجنا من أسر الغرف الى عالم جديد بفضل التصوير
عن قرب الذى يتيح لنا ادراك تسدد المكان ، والتصوير البطيء الذى
يقدم لنا تمدد الزمان ، فى تكوينات بصرية جديدة ، لا تكشف عن
تشكيلات الحركة المألوفة بحسب ، إنما تعطينا انطبعا بحركات
منسابة ، وخارقة ، ومحلقة . . ولذلك يمكن القول : لقد أدخلنا
الكاميرا عالم البصريات اللاواعية ، كما أدخلنا التحليل النفسى عالم
الدوافع اللاواعية . . ذلك لأن الطبيعة التى تبدو أمام الكاميرا تختلف
عن تلك التى تظهر للعين المجردة (٤٠) .

ولهذا فقد مكتنفا السينما من فهم المفضل للأشياء التي تحيط بنا من خلال التصوير عن قرب ، وفتح مجالات جديدة للعمل لم تكن على دراية بها ، لأنها ركزت على تفاصيل خفية للأشياء الملونة .

إن مهمة الفن هي إثارة تطلعات وحجبت بحرج عن مطاق النواصع الآن ، ولا يمكن إشباعها إلا في المستقبل ؛ لأنه يتطلع للبحث عن المكوث والمتموع والخن في إمكانات الإنسان وطاقاته التي لا يقوم النواصع الراهن في ظل علاقته القائمة بالشعاع بالتعبير عنها ، ولهذا يظهر لنا - عبر تاريخ كل شكل من الأشكال الفنية - تطلع الشكل الفني الى إبداع مؤثرات جديدة تحقق له توصيل ذلك ، وهذه المؤثرات الجديدة ، لم يكن من الممكن التوصل اليه من خلال تطوير المستوى التقني ، أي في شكل فني جديد . وهذا ما نجده في استخدام الأدب لمقطعات من الصحف ، واستخدام المسرح لوحداث من الصمت ، الذي يعبر عنه بنقط بصرية ، فهذه الشطحات والمبالغات تنبع من إخصب بذور الفن ، وأفضل لحظاته التي يتطلع فيها الى استثارة المطلق بهجوم جديدة ، وأبعاد غير مألوفة في تجربته الإنسانية ، وهذه الشطحات تحاول تحطيم الهالة المحيطة بالموضوعات التي يتناولوها ، ويحصل العمل الفني من المشهد الجذاب أو النممة الخلابة الى ذنيفة تصيب المطلق كالطلقة النارية ، ويكتسب العمل الفني بعداً ملموساً لدى الملقى (٤١) ؛

ولقد ترتب على التوسع في استخدام التكنولوجيا في العمل الفني ، لاسيما في السينما ، أن طبيعة الملقى الكمي - الذي يتمثل في الأعداد الكبيرة للجماهير التي تشاهد الفيلم - قد تحول الى طريقة كيفية في التعامل مع العمل الفني ، فقد كان سائداً الموقف التاملي للعمل الفني الذي يقوم على استغراق الملقى وتركيزه على العمل الفني ، أصبح العمل الفني هو الذي يستغرق المشاهد ، بحيث لا يتيح لها الفرصة للتأمل العميق في المشاهد التي تتدرى على شاشته المعرض . فالسينما عمقت استخدام حواس الإنسان بطريقة معينة ، تجعله يدرك العمل الفني على نحو مغاير للطريقة التي كانت يتم بها إدراك العمل الفني في العصور القديمة ، فالمعمارة - وهي تاريخها أطول من تاريخ أي فن آخر - تستقبل من خلال

الاستخدام أو المشاهدة ، أو من خلال اللمس والبصر ، فالاستقبال الذى يتم عن طريق اللمس لا يتأتى عن طريق التركيز فى العمل الفنى المعمارى ، بقدر ما يتم هذا التلقى عن طريق الاعتياد - نتيجة للمعيشة فى هذا البناء المعمارى أو ذاك - الذى يحتد لنا جوانب التلقى بما فيها الجانب البصرى(٤٢) .

وهذا النوع من التلقى للأعمال الفنية من طريق الاعتياد ، أو الملاحظة العابرة ، الذى نشأ من خلال علاقة الإنسان بالمعمارة ، أصبح هو القانون الذى يقوم عليه تلقى الفنون المعاصرة ، وأدى لاكتسب عادات جديدة من خلال التسلية التى تتحدا مشاهدة الإعلام هى عادة الإدراك الواعى الذى يتولد من الملاحظة العابرة للمشاهد ، التى تختل ليحل محلها مشاهد جديدة ، ولذلك فإن نوع الاستقبال القائم على التشتت أصبح ملبوسا فى جميع مجالات الفنون ، ودالا فى نفس الوقت على ظهور تفرقات هامة فى طرق الإدراك الواعى التى كانت تعتمد فقط على التأمل ، فالمشاهد يستخدم خبراته فى ترجمة الصور ، عن طريق الصورة التى يحدثها العمل الفنى لدى الملقى ، وهذا يبين أن السينما جعلت القيمة الشعائرية للفن تتجهز الى الخلف ، لأن القيمة الشعائرية تعتمد على الإدراك التاملى المعبق ، بينما تلجأ السينما الى الاعتياد على الاستقبال القائم على التشتت ، مما يجعل الملقى يستخدم خبراته الحسية بما فيها خبراته اللمسية أيضا ، وهذا يعنى أن التكنولوجيا قد جعلت من السمع والبصر وهما أداة الإنسان فى التأمل يرتبطان بحواس أخرى هما اللمس من خلال خبرة الاعتياد ، التى يقوم الفن باستنارة الإنسان من خلال الصورة(٤٣) .

إن التزايد فى أعداد المشاهدين للسينما ، ودرجة تأثرها بالاضافة لوسائل الاتصال الأخرى ، كالإذاعة والتلفزيون ، والفديو ، قد جعلت السياسة تهتم بالاستقطا ، لاسيما تلك النظم الفاشية التى تفرض على الجماهير ، وتكرس لمبدأ « الزعيم » من خلال سيطرتها على أجهزة الاتصال التى تسخر لخدمة هذه العبادة(٤٤) .

وتبلغ ذروة الاستخدام السياسى للجوانب الاستطيقى فى أدوات الاتصال ، بهتف صياغة مواقف الجماهير فى الحرب ، حيث يتم

تعبئة جميع الموارد المادية والمعنوية لخدمة غرض واحد ، وهو الدعاية أن الحرب جميلة ! لأنها تؤكد سيادة الإنسان على الآلة ، وتقدم تشكيلات مختلفة للادوات والأصوات والمشاهد ، للاستطبيق بطبيعتها ضد الحرب ، ولكن الأجهزة السياسية تستخدم استطبيقا للحرب ، لتبرير صورها . فالحرب هي برهان على استحداث مبادئ جديدة لترويج سلع جديدة ، فالحرب الاستعمارية سببها التفاوت بين وجود وسائل إنتاجية ضخمة ، ومبلم وجود استخدامات إنتاجية لها ، فتصبح الحرب وسيلة لترويج منتجات وادوات الصراع ، وهذا دليل على أن المجتمع القريب لم يصل إلى النضج الكافي الذي يمكنه من استيعاب التكنولوجيا كمعضو من أعضائه ، لتطور الحياة ، واستهلاك المواد الخام ، فالحرب هي ثورة التكنولوجيا التي تستهلك « مواد إنسانية » بدلا من المواد الخام التي حجبها المجتمع البشرى . بدلا من نشر البذور على الحقول بالطائرات ، تقوم الطائرات بقذف القنابل على المدن ، وبما كان ممكنا للإنسان أن يرضى بالمشاركة في قتل الحياة لولا استخدام السياسة للفن على نحو واسع ، أدى لنشأة ما يسمى « باستطبيقا للحرب » ، هذه الاستطبيقا التي تقوم بصناعة وجدان الإنسان ومواقفه تجاه الحرب ، واستغلت السياسة نفس الإدراك الحسي للإنسان من خبرة التأمل إلى خبرة التفتت في استخدام الحرب - بفناهمها المتباينة ، وهو تعبئة الرأي العام حول قضية من القضايا ، يمكن السلطة من استخدام أدوات العنف والدمار - لتقديم الاشباع المفق للادراك الحسى ، الذى غيرته التقنية ، ونقلته من موقف التأمل العميق والادراك الواعى ، إلى الخبرة الحسية المباشرة التي اعتادت على العنف ، وصارت الجماهير تتذوقه على مستوى الخبرة الاستطبيقية ، والحل في مواجهة هذا ، ليس ابتعاد الفن عن الحياة ، أو نجعل نظرية الفن للفن هي النظرية السائدة ، وإنما الحل هو اضفاء الطابع السياسى على الفن ، لكى يمارس نقده ونفيه لهذه الاشكال السياسية اللاإنسانية . فالفن للفن هذا يرى في الحرب صور جمالية في ذاتها من خلال اشكال الدروع والدبابات ، والطائرات ، وطلاقات الرصاص ، لأنه لا يدخل الأخلاق ضمن رؤيته ، بينما تسييس الفن يكشف عن الاستخدام غير الطبيعى لهذه الاشكال ، ويقف ضد الحرب حتى لو كان الهدف الجمالى هو ابداع الاشكال الجديدة ، فالفن للفن هو نظرية اقرب للفنانية منه إلى الاتجاهات

السياسية الأخرى ، لأن الاتجاهات المناهضة للفاشية ، ترى في الفن استنارة لاتفاق مستقبلية للإنسان ، وترى في الفن جزءا من النسيج الانساني الذي يعتمد على الحلم بيوتوبيا جديدة للإنسان(٤٥) . والسلطة السياسية تقنع الجماهير بنظريات الفن للفن ، واستطيعا الحرب ، عن طريق اقتناعها بالمبدأ الذي يحكم الواقع الانساني الآن ، وهو مبدأ المردود ، بمعنى العائد الذي يعود على الانسان من جراء فعل معين ، مستخدمة في ذلك آلية التشتت في استقبال الانسان للأعمال الفنية .

هذه الآلية التي تتحقق في السينما ، والسينما هي الشكل الفني الأمثل الذي يتوأم مع الحياة الماصرة المليئة بالآخطار المتزايدة التي تواجه الانسان ، فحاجة الانسان الى التعرض لأثار الصدمات هي وسيلة يلجأ إليها لكي يتقبل الأخطار التي تهدد حياته اليومية . والسينما تاتل النفرات العميقة التي أصابت جهاز الانسان الادراكي ، هذه النفرات التي يستشعرها الشخص العادي حين يجتاز شارع مزدحم في مدينة كبيرة ، مما أدى لاستخدام السلطة السياسية لشريط الأخبار السينمائي الذي ينطوي على دلالة دعائية ، لا تخفى على أحد ، ولكن الشخص لا يملك مصدرا آخر للمعلومات عن العالم ، يساعده في تحديد مواقفه ، سوى هذه الأجهزة من الاتصال ، فيتم تطبيع الأفراد بصورة معينة من خلال تزويدهم بمعلومات مختارة . ومن خلال مباريات كرة القدم التي يتم حشد الجماهير بصورة تؤدي الى جدوى الاهتمام بها والتلقى بينهم .

ويمكن القول عند استعراض القضايا الجمالية التي تثيرها علاقة الفن والتكنولوجيا ، ان تطور أدوات الانتاج عبر تاريخ المجتمعات البشرية ، قد جعلت فنون كثيرة تتطور ونفون تندثر ، ولقد ولدت انراجديا مع الاثريق ، ولم تبعث إلا بعد فترات طويلة في شكل قواعد فقط من خلال كتاب فن الشعر لهوراس(٤٦) . فلا شيء يضمن استمرار فنون معينة ، نتيجة لظهور فنون أخرى تستوهم تقنيات العصر وأدوات الانتاج ، وتقترب من العلاقات الاجتماعية الى الحد الذي يمكنها من استشراف آفاق مستقبلية للوضع الانساني ، ولذلك لا يمكن للعمل الفني أن يكون قويا إلا إذا ظهرت فيه أرهاصات المستقبل ، وهذا لا يتأتى الا باستيعاب الفن لأدوات العصر .

وقد ساهمت التكنولوجيا في التهييد من أجل ظهور شكل فنى معين ، فقبل أن تظهر السينما ، نجد المحاولات الأولى للفن التصوير المتتابع . وهذه الأشكال الفنية الجديدة - مثل السينما - كانت موجودة بذرتها الجنينية فى أشكال الفن التقليدى ، وقد ساهمت بعض التغيرات الاجتماعية ، مثل اقتصاديات السوق على أحداث تغيرات فى أنماط التلقى تهمد الطريق أمام الأشكال الجديدة . وهذا يعنى أن تطوّر الفن وظهور أشكال فنية جديدة كان مرتبطا بثلاثة عوامل هى :

١ - التكنولوجيا .

٢ - استخدام أشكال الفن التقليدى لبعض المؤثرات فى صورة خيالية .

٣ - التغير الاجتماعى وأثره فى تغيير أنماط التلقى للعمل الفنى .

هذه العوامل هى التى حكمت تطوّر الفن ، وبالتالي فإن موقف أدورنو من التكنولوجيا هو موقف متمدد الأبعاد .. فهو يرفض التكنولوجيا التى لا تكون أداة فى السيطرة على العالم ، وإنما سيطرة على الإنسان ، وبالتالي فإن استخدام التكنولوجيا فى إفناج الأسلحة فى الحرب ، يرجع لنفس السبب الذى جعل السلطة السياسية تلجأ لاستخدام الفن للدعاية ، وأصبح استنساخ العمل الفنى عن طريق التكنولوجيا ، مرتبطا بنمو نزعة الملكية التى تغذيها الدعاية المعاصرة ، من أجل نسخ الإنسان أيضا ، فإذا كانت التكنولوجيا تنزع عن الفن الطابع الفردى له ، فإن التكنولوجيا ودورها فى أجهزة الاتصال تنزع من الإنسان الطابع الفردى له ، بحيث يتوهم أن الحرية هى المفاضلة بين الأشياء ، وليست الاختيار بين نمطين من الوجود .. فالتكنولوجيا كصيفة من صيف العمل المعاصر ، تحولت لأسطورة ، فبعد أن استنفدت أسواقها التلقائية ، جعلت من الحرب سوقا لإفناج آلات لتدمير (المواد الإنسانية الخام) بدلا من توفير جهد الإنسان ووقته فى التعامل مع الطبيعة .. وأصبح العمل فى صيفته الراهنة لا يمكن الاقتراب منه ، لأنه تجسد فى مؤسسات ضخمة ، تعمل عبر القارات ، وتستخدم ملايين البشر .. هذه الصيفة التى تركز على ثلاث مضاوّر هى : التكنولوجيا والاتصال والمعلومات ، تستخدم الإنسان من خلال السيطرة على لغة العمر ..

هوامش الفصل الثالث :

١ - قدم هوركهايمر - بعد وفاة أدورنو - كتاباً : « النظرية النقدية بين الأمس واليوم » حلال فيه ما قدمته النظرية النقدية من إسهامات ، وبين أن كل قدمته لا يتجاوز نقد نسق العصر الحديث الذي يتمثل في العقل المهيمن ، وتمسيد بعض أشكال التعبير الذاتي ، والتبشير بفلسفة تاريخ مضادة للدعوة إلى التكيف مع الواقع ، التي تعتمد على إخلاق السعادة الطقائية ، التي تنبذ الأثنية ، وتدعو إلى إنسانية جديدة .

وهذه النقطة التي وصلت إليها النظرية النقدية ، جعلتها ترى في الفن الأفق الوحيد الممكن له التواجد في ظل النظام الحالي ، لكن هذا النظام الاستهلاكي يسمى لادخل الفن في منظومته الخاصة ، ومن ثم يتحول الفن إلى أداة ، ويقتصد عن منطقته المستقل ، وهذا ما يعني موت الفن الذي يقصده أدورنو كوسيلة للتحرر من أسر الواقع ، وهذا قد يرجع إلى أن طبيعة الانتاج الفني - من خلال أدوات الاتصال - يخضع لشروط وملاقات الانتاج القائية ، ومن ثم يكون مرتبطاً بها من خلال القصد الجمالي ، فيتحول الفن إلى مهنة للفنان ، وحرفة أو صناعة ..

وهذه الإشكاليات التي توقف عندها أدورنو ، حاول هابرماس وهو من الجيل الثاني لمدرسة فرانكفورت أن يقدم تعديلات جوهرية في النظرية النقدية ، ويتحول من نقد الفن ، ودوره في الحياة المعاصرة إلى نقد الثقافة التي ينتجها المجتمع ، وهذه الثقافة هي التي تتضمن شروط استمرار وبقاء المجتمع من خلال اتاحتها لمختلف الرؤى التعبير عن نفسها ، وإعادة انتاج إشكاليات الفكر وفق حقيقتين : أولهما العقل التواصل ، بوصفه صيغة للحوار والتعدد ، واطهار للاختلافات المكبوتة والمضبوطة في المجتمع ، مما يتيح لها المشاركة في الواقع الفعلي ، بدلاً من تهميشها ، وثانيهما : فكرة الواقع المعاش ، بوصفه حصيلة لحياتيات جدلية ، ولهذا عين كتابات الجيل الثبتي

مثل يوجين هابرماس ، وجان بياجيه وارنك فروم التى طرحت
افقا جديدا بدلا من الافق المسدود الذى وصلت اليه النظرية
النقدية ، واعترف به ملكس هوركهايمر فى كتابه السابق الذكر
الذى صدر عام ١٩٧٠ .

See : jurgen Habermas : Legitimat on Crisis, trans by, T.
Mc Carthy, Beacon Press, Boston, 1975, P, 142 .

2- Adorno : Aesthetics theory, P, 6 .

3- Hegel : Aesthetics. : Lectures on Philosophy of fine Art .

٤ - باتريك تاكيسيل : المدنية واللاعب : دور والتر بنيامين فى تأسيس
علم الاجتماع التصويرى . ترجمة ذ. حيدى الزيات ، مجلة
ويوجين العدد ٧٨ ص٥٥ .

٥ - تقوم فكرة هذه المسرحية على محاولة اصلاح المجتمع عن طريق
تدميره ، انظر فريدريش شيلر : اللصوص (١٧٨٢) ترجمة
د. عبد الرحمن بدوى المسرح العالى ، الكويت ١٩٨١ ص١٢ .

6- Adorno : Aesthetic theory, P, 4 .

٧ - هناك تعريفات مختلفة لكلمة الحضارة والثقافة تبعا للفترة
التاريخية ، والتعريف الذى يقصده ادورنو للجفارة . هو مجموع
الجوانب المادية فى حياة الأشخاص والمجتمعات ، وبالتالى يتم
التمييز - فى فترة تاريخية من حياة المجتمع - بين الحضارة
والثقافة ، على اساس ان الثقافة تعبر عن الجوانب الفكرية
والروحية فى حياة المجتمعات . وقد اكتسبت كلمة ثقافة
Culture هذا المضمون فى المانيا على وجه الخصوص ، وصارت
موازية لتصور عام لتاريخ البشرية الذى اعتبر درجات
التقدم الفكرى معيارا اساسيا للتمييز بين مراحل تطوره .
وقد تابع ادورنو ما سبق ان قدمه هيجل من ضرورة عدم
الفصل بين الحضارة والثقافة ، لانه لا يمكن تصور الجوانب
المادية مستقلة عن حياة الانسان الروحية ، حيث تتبع هيجل

مسيرة الروح التي تتجسد في أشكال مادية واجتماعية وثقافية
مثل الأسرة والمجتمع والدولة ومؤسسات الفنون .

8 - Adorno : Dialectic of Enlightenment, P, 120

٩- أنظر محاورة افلاطون الجمهورية ، الكتاب الثالث والعشرون ،
كذلك محاورة القوانين ، حيث أوضح رأيه في كليهما حول
الفن والأخلاق .

10 - Adorno : Dialectic of Enlightenment, P, 142

١١- دفع ميشيل فوكو هذه الفكرة الى اتمى حد لها ، حين
نقد العلوم الانسانية ، التي استخدمت كاداة في يد الدولة
الاستطية الشمولية ، وركز على الطب النفسى الذى اتخذ
وسيلة لفهم الامراض ، الذين يخطفون مع النظام القائم ،
من خلال وصلهم بصفة الجنون ، وبين فى كتابه تاريخ الجنون :
ان الجنون كظاهرة انسانية كان يتم اطلاقه فى البداية على
المختلفين والمعتمدين ، والخارجين على المجتمع ، لكى يتم عزلهم
من المجتمع ، فالمزل السياسى كان يستخدم الطب النفسى
فى تعزيزه وتبريره .

لزيد من التفاصيل حول رؤية فوكو للجنون ، انظر :
د. محمد على الكردى : نظرية المعرفة والسلطة عند ميشيل
فوكو ، دار المعرفة الاسكندرية ١٩٩٢ .

١٢- أوضح ادورنو هذا فى كتابه جدليات التنوير ، فى الجزء
الخاص بصناعة الثقافة ، حيث يؤدى هذا الى تبنى مفهوم
سلبى للدين ، يتمثل فى وضع الطابع الروحى فى مرتبة اسفل
من الضروريات الحسية ، وبالتالي صور المائدة فى السماء ،
والموت فى الأبدية ، فيقوم الفرد - نتيجة لهذا المفهوم -
بقتنعه ذاته ، ويقتنع نفسه ان هذا هو جوهر الدين ، بينما
هو يقتنع نفسه بقبول الواقع الراهن على ماهو عليه ،

ويقتنع أن الفساد ليس في العالم الاجتماعي ، وإنما في نفسه
الإنسانية ، فيصارع أهوائه ورغباته المشروعة لصالح سيادة
نشاطه منقاد للحياة اليومية .

- Adorno and Horkheimer : The culture Industry : enlightenment
as Mass deceptions, P, 125 .

١٣- اهتمت النظرية النقدية بدراسة عبورة الحب في المجتمع
الصناعي المعاصر ، فأبرز أريك غروم هذا في كتابه : من
الحب ، وميلج هيربرت ماركيز هذا الموضوع في كتابه :
إيروس الحب والحضارة ، وميلج أدورنو هذا الموضوع في
إبائه عن السلطانية .

١٤- الطابع الحسي للخبرة الجبلية بدأ مع باو مجارتن ، الذي
ركز على إبراز هذا الطابع الحسي كوسيط مشترك يفتح
التواصل بين الفنان والمتلقي والنقاد .

١٥- ذكرت هيربرت ماركيز في كتابه « فلسفة النسي » الترجمة
العربية ، دار الآداب البيروتية ، الطبعة الأولى ١٩٧١ ، ص
١٢٩ - ١٣٠ .

١٦- مفهوم الجسم في الفلسفة المعاصرة ، وعلاقة الوسائط المادية
بمعالم الجنال .

- Adorno : Aesthetic Theory, P, 485 .

١٧- هيربرت ماركيز : فلسفة النسي ص ١٢٨ .

18- Adorno : Aesthetic Theory, P, 48 .

١٩- أوضح فريدريش شيلر هذه الفكرة أيضا في قصيدة له عن
الفنانين ، يبين أن ما ندركه اليوم على أنه الجمال ، سنكتشف
في يوم قادم أنه الحقيقة .

20- Adorno : Aesthetic Theory, P, 191 .

21- Ibid : P, 355 .

22- Ibid : P, 308 .

23 - Frederic Jameson (éd), *Aesthetics and Politics : Debates between Ernst Bloch, Georg Lukacs, Bertolt Brecht, Walter Benjamin and Theodor Adorno*, NLB London, 1977,

نجد في هذا الكتاب الرسائل المتبادلة بين أدورنو وبنيامين .

24 - Richard Wollin : *Walter Benjamin An Aesthetic of Redemption*, Columbia University Press New York, 1982, P, 86 .

٢٥ - تعرف بنيامين على أدورنو وهوركهايمر في الثلاثينات من هذا القرن ، وانضم الى معهد الدراسات الاجتماعية بجامعة فرانكفورت ١٩٣٥ ونشر بعض دراساته في مجلة المعهد

Zeitschrift Fur Sozialforschung

(مجلة النظرية الاجتماعية) ، مثل دراساته عن الفن في عصر الاستفساخ الآلي في العدد الخامس سنة ١٩٣٦ .

٢٦ - مقالة بنيامين الهامة عن الفن في عصر الاستفساخ الصناعي ، لها ترجمة لمسيذا فاسم نشرت في العدد الثالث من مجلة شهادات وقضايا شتاء ١٩٩١ من صفحة ٢٣٧ الى صفحة ٢٦٤ وقد اعتمدت عليها .

27 - Adorno : *Aesthetic theory*, P, 256 .

٢٨ - الفن في عصر الاستفساخ الصناعي ، الترجمة العربية للشار بها ص ٢٤٤ .

٢٩ - تقديم ميشيل فوكو لهذه اللوحة في كتابه نظام الأشياء *Order of the Things* .

٣٠ - قدمت ترجمة هذا المصطلح د. مسيذا فاسم في معرض ترجمتها لفن بنيامين

وبينت أن العييق « aura » هو ما يعرض تفرد العمل الفني وأصله ص ٢٤ .

٣١- انظر نص توفروف عن اكتشاف أمريكا أو الغزو ، وقد ترجم النص أكثر من ترجمة الى اللغة العربية ، أبرزها ترجمة بشير السباعي .

• بشير السباعي ، دار سينا للنشر ، القاهرة ١٩٩٣ .

32 - E, kant : The critigue of judgment, Itrans, by : j, c, Meredith, oxford, 1952, P, 86 :

٣٣- والتر بنيامين : العمل الفني في عصر الاستنساخ الآلي ، ص ٢٤١

٣٤- المصدر السابق، ص ٢٤٢ وص ٢٤٣ .

٣٥- المصدر السابق ص ٢٤٤ .

٣٦- المصدر السابق ص ٢٤٦ .

٣٧- المصدر السابق ص ٢٤٦ .

٣٨- المصدر السابق ص ٢٤٧ .

39 - Adorno : Aesthetic theory P, 85 :

٤٠- والتر بنيامين : مصدر سبق ذكره ص ٢٤٩ .

٤١- المصدر السابق ص ٢٥١ .

٤٢- المصدر السابق ص ٢٥٢ .

٤٣- المصدر السابق ص ٢٥٤ .

44 - Adorno : Aesthetic P, 467 :

45 Ibid : P, 89 .

46 - Ibid : P, 47 :

الفصل الرابع

نظرية الاستطيقا

- - نظرية علم الجمال
- - استطيقا العمل الفني

لقد تحول ادورنو الى علم الجمال ، لكي يفتح الطريق
لإسليم النظرية النقدية التي اقتصرت دورها على توصيف صور العقل
في المجتمع المعاصر ، ونقد المجتمع ومصور التسلط السائدة ، وكما
يرى أحد الباحثين ، وهو رونيچر بونير ان ادورنو « قد استحضر
العمل الفني لمساعدة النظرية النقدية على الخروج من مجزها ،
مادامت لا تستطيع بمقولاتها أن تفسد السحر الإيديولوجي الذي وثقت
في أسرته ، فالوهم الجمالي هو الوهم الوحيد الذي لا يستطيع
الكذب ، لأنه منذ البداية لا يتظاهر بأنه شيء آخر » (١) ولهذا
يمتد ادورنو ان الأمل يكمن - في النهاية - في عالم الوهم
الجميل ، عالم الفن ، وعلى الفلسفة أن تتبع آراء الفن ، ذلك لأن
الحقيقة المحصورة من إيديولوجيا الواقع تظل يوتوبيا ، والفن هو
الذي يستطيع استشراف عالم الحلم من فعل التخيل ، « فالفن عن
طريق خلقه لعالم وهمي ، يمكن أن يمدنا بالتحرر من وهم
الواقع » (٢) .

ويتميز كتاب ادورنو النظرية الجمالية أو الاستطيقية ، الذي لا يتماثل
مع المؤلفات التقليدية في الاستطيقا ، فهو لم يلجأ إلى ما لجأ اليه
السابقون من تطبيق موقف مذهبي على مشكلات الفن ، والحكم الجمالي ،
وانما هو يحاول أن يستشرف آخر ممكنات تجاوز الواقع من
خلال تحليله للظاهرة الفنية ، ولهذا فهو يحاول الكشف عن
الموضوعات غير اليقينية ، التي لم تستطع الفلسفة التعامل معها ،
لأنها تستعصي على التحليل الفلسفي التي يخضع لمقولات وتصورات
مبسطة .

وظواهر الفن تعطى انطباعاً بالاستقلال الذاتي ، ولكنها مع
ذلك مجرد وهم ، فالفن رغم أنه ينقل لنا خبرة حسية ، يمكن
فهمها ، إلا أن هذه الخبرة ، لا تصمد لأي تحليل نظري (١٣) ،
والفهم هنا ، لا يعني مرحلة الإدراك التي تحدث عنها كاتط في
كتابه نقد ملكة الحكم ، وانما يعني الإدراك الحسي في اشارة جوانب
مركبة من اللاشعور والشعور بالواقع ، وهذا الفهم الذي يقدمه

ادورنو ، للعمل الفني ، يبين لنا الى أى مدى تفرس ادورنو في التعامل مع الفنون المختلفة ؟ فالكتاب ، النظرية الجمالية : ترى بالتحليلات للأعمال الفنية التي تتخطى في كثير من الأحيان الحدود المتعاضدة بين الفنية الفني ، وعلم تذوق الموسيقى وتاريخ الفن .

لكن قبل أن نقدم تحليلاً لكتاب ادورنو « النظرية الجمالية » او « نظرية علم الجمال » الذي لم يترجم الى اللغة العربية من قبل ، لابد أن نوضح المقصود بهذا العنوان . هل المقصود هو تفهيم نظرية للاستيقاظ Appétit ، بمعنى البحث في المبادئ التي يركز اليها هذا الميدان الجديد ؟ بمعنى أن يكون بحث في ميتافيزيقا علم الجمال بالمعنى الكانطي لكلمة ميتافيزيقا ، فالمقصود هنا لدى كانط البحث في المبادئ التي تقوم عليها الجماليات . فميتافيزيقا العلم عند كانط ، هي البحث في المبادئ التي تقوم عليها العلم . وبالتالي يكون بحث ادورنو يتدرج فيها يمكن أن يسمى (فلسفة الاستيقاظ) . ام هو بحث في الخبرة الجمالية ، وهو المجال الدقيق لعلم الجمال ، بعيداً عن المعايير القبيحة ؟ وهذا يجعلنا نراجع التحديدات الدقيقة بين نظرية الفن ، الاستيقاظ ، فلسفة الجمال ، وفلسفة الفن ، والنقد الفني ، لنترى بشكل دقيق - انتهاء محاولة ادورنو في تحليل الظاهرة الجمالية (٤) .

- نظرية علم الجمال :

يتكون كتاب ادورنو النظرية الجمالية من اثنتي عشر فصلاً ، وثلاثة ملاحق ، ففي الفصل الأول يتحدث ادورنو عن الفن والمجتمع والاستيقاظ . يبين أن الحديث الآن عن الفن ، أصبح مشكلة ، لاسيما فيما يتعلق بوضع الفن وعلاقته بالحياة الانسانية ، والمجتمع ، لاسيما أن الكثيرين يريدون أن يحددوا أواوية ما ، تمكنهم من تحديد طبيعة العلاقة ، فهل يأتي الفن أولاً ، ثم تجيء الحياة الانسانية ، أم العكس ؟ وذلك لتأسيس نظره للفن. ترى فيه انعكاساً لما يحيط به من مسائل مختلفة ، وحقيقة الأمر أن هذا تأويل لموقع الفن . واسقاط لفصوات سابقة عليه ، ومحاولة لملء الفراغ اللانهائي الاحتمالي لأبعاد الإنسان الذي يجد نفسه في حاجة الى المخيلة ، لاندراك أبعاد تجربته غير المرئية (٥) .

ويرصد أدورنو ظهور الحركات الفنية التي قدمت صورة فنية منذ عام ١٩١٠ ، بلقد تزايدت أعداد الأعمال الفنية ، التي تنهج نهجاً مغايراً لمناهيم الفن التقليدي وآلياته (٦) . واستطاع الفنان أن يكتسب حرية جديدة - لم تكن متاحة له من قبل - في تناول موضوعات ، كان محزناً الاقتراب منها ، وحرية في تدمير الأشكال التقليدية - في انتاج العمل الفني ، ولكن - رغم هذه الحرية ، التي اكتسبها الفنان - أحاطت بالفن شكوكا حول جدواه ، لاسيما بعد سيطرة مبدأ المردود الاقتصادي ، وهيئته على مختلف أشكال الحياة الإنسانية ، مما يترتب عليه وضع الفن موضع الشك والريبة ، وخصوصاً بعد أن استخذت السلطة والشركات الاستهلاكية الفنون كأداة لترويج منتجاتها ، وأصبح الفن مرادفاً للدعاية والإعلان ، وتضاعت مساحة الفن « الحقيقي » ، الذي لا يستقيم كمناداة في ظل المؤسسات ، لأنه متحرر من أسر السياق الذي يحكم الواقع ، وبالتالي طرحت أسئلة قديمة من قيمة الفن وجدواه ، وملائمته بالمجتمع والحياة الإنسانية .

وهذا توصيف من أدورنو لحالة الفن الآن في الحياة المعاصرة ، ونهجه الدائم ، هو التساؤل ، الذي يكشف عن أبعاد الموقف من منظور مغاير ، يحدد أهمية العمل الفني في كشفه للمقبوع والمكبوت في الحياة الإنسانية ، ولكنه يميز بين نوعين من الفن ، النوع الأول : الفن السوفسطائي أو الفن الكاذب الذي يدمج نفسه مع الأنواع الأخرى من الدعاية (٧) ، ويتكيف مع الحياة الحديثة ، وليس لديه أية قدرة على المقاومة أو النفي ، فهو وسيلة أيديولوجية ، لتبرير الحياة من خلال الوسائل والأشكال والأدوات الفنية . والنوع الثاني هو الفن الحقيقي الذي يمثل قوة احتجاج ضد كل ما هو قائم ، ويؤدي إلى الاغتراب والتشويق والتكوص . والنوع الأول يستخدم للشماعات والاتشبهات التي تضيء مقدار من السعادة والألفة على العالم المتفكك الحزين ، بينما النوع الثاني يقدم نوعاً من العزاء للإنسان على مافي العالم من تمزق وبالتالي يحزر الإنسان من أسر العالم ، عن طريق النفي لكافة الأشكال التي تجعله فيه يستنم لهذا العالم .

ويقدم أدورنو في هذا الفصل تنفيذاً للأسئلة المزيفة التي طرح عن الفن ، وخصوصاً تلك التي تتناول العلاقة بين الفن والحقيقة والحياة ، ويناقش هيجل في قضية موت الفن death of art (٨) . ويرد على حجة هيجل القائلة بأنه في العالم الذي يسمى إلى صياغة كل شيء وفقاً لقانون ما ، أو قواعد محددة ، فإن الفن يموت ، لأنه لا يستطيع أن يحيا من خلال قوانين جامدة ، وقواعد محددة مسلفاً ، لأن الفن يمنع قوانينه وقواعده الخاصة ، والانسجام في العصر الحديث - وفقاً لمنظور هيجل - لا يقبل إلا الأشباه التي يمكن صياغتها في قانون كمي ، أو قواعد محددة ، ولما كان الفن لا يقبل هذه الصياغة ، فإن هنالك نوعاً من الجحش بين طبيعة الإنسان المعاصر وبين الفن الذي يشور على القواعد التي يتبناها الإنسان ، ولهذا فالفن الحقيقي من وجهة نظر أدورنو لم يست ، طالما أن الفن لم يخضع للقواعد والقوانين التي تحكم الحياة الحديثة .

ثم يناقش أدورنو طبيعة العلاقة بين الفن والمجتمع ، ويرد على نظرية الانعكاس الذي قدمها جورج لوكتاش ، ويبين عيوبها ، ويبين أن الفن في اعتباره على بنية التخيل الحسي ، يقدم اليوتوبي بالنسبة للمجتمع (٩) ، ولذلك لا يمكن إحالة الفن للمجتمع ، والأمان ما تقدمه حين ذاك يكون تنسيراً أيديولوجياً للفن ، بالرجوع إلى هنر كائن ، بينما الفن تخيل لأبعاد متعددة ، والمجتمع أحد هذه الأبعاد ، وليس البعد الوحيد ، ويناقش أدورنو التفسيرات التي تربط بين الفن والمجتمع على نحو مباشر بأنها تحاول استنطاقه بما ليس فيه ، ويمثل الفن محاولة لتجاوزه .

ويقدم أدورنو - بعد نقده لنظرية الانعكاس - نقداً لنظرية التحليل النفسي في الفن ، من خلال مقارنته بين رؤية كل من كانت و فرويد للفن (١٠) . وعلى الرغم من استفادة أدورنو من استنطاق النهج الوحيد في تفسير الأعمال الفنية ، إلا أنه لا يتخذ من نهج فرويد الجزء أقرب إلى كانت منه إلى فرويد ، رغم استفادته من الأخير . لاسيما في اتهامات فرويد بخبرات الفنان اللاشعورية وعلاقتها بالعمل الفني ، والنقد الذي وجهه أدورنو للنهج التحليل النفسي للفن ، يتلخص

في تركيز فرويد على بعض العناصر ، مما أدى لاهمال عناصر أخرى في عمية الإبداع والتذوق الفني ، فلتقد ركز فرويد على الحلم واللاشعور ودورها في عملية الخيال ، والتعبير عن المكبوت لدى الإنسان ، لكن لم يشر فرويد إلى الثقافة كبضد من مضاد الإبداع لدى الفنان أيضا ، ويقوم بتفسير العمل الفني بالرجوع إلى الفنان ، وهنا يعنى أن تحليله يعتمد على فرضيات تأملية ، مثل فرضية الحلم ، يرى فرويد أن العملية النفسية في حالة الفن ، وفي حالة الحلم هي عملية واحدة (١١) ، ولكن القصد الذي يوجه التكوين مختلف في الحالين ، والحلم كالفن لغز مشخص ، والتمثيلات التي قلها فرويد بين الحلم والفن لا تدعمو اليقضاء عند المعنى الظاهر للحلم بل تولى إلى - على العكس من ذلك - قراءة الأعمال الفنية كما يقرأ الحلم ، من خلال فك شفرته ورموزه اللاشعورية ، بهدف اكتشاف اللامرئي . ويتعامل فرويد مع العمل الفني - مثل الحلم - بوصفه نصا يتبنى تفكيك رموزه ، فالعمل الفني هو التدوين الأصلي لتاريخ سردي لا تنهك رموزه إلا في ضوء التحليل النفسي ، والعمل الفني من خلال هذا المعنى هو اعتبار من اعترافات مؤلفه ، ولكنه اعتراف لمن يتبن قراءته . فالعمل الفني يبدو وكأنه تدوين ، مكتوب من قبل في النفس الإنسانية ، ولذلك يفهم فرويد جميع المواد التي يتألف منها العمل الأدبي ، على أنها مناسي مختبزن داخل الإنسان ، ووردت إليه خلال الذات العانية والكسل وخبرات السعادة والألم ، والكذب لديه هو عالم في وضع النهار ، فالجارب الحاضرة توقف في المبدع فكري تجربة أسبق ، تنبثق من خلالها رغبة في التحقق من خلال العمل الفني (١٢) . والعمل الفني يكشف عن عناصر التحريض القائمة التي تستدعي لا شعور الطفولة .

وتد استفاد أدورنو من تحليل فرويد في إحدى جوانبه ، حين يفسر مسرحية « نهاية الحفل » لضمويل بيكيت على أنها تشخيص وتكوس ، فمعجز البطل من العمل جعله يتذكر طفولته القديمة .

والفكرة الهامة التي يركز عليها أدورنو في تحليله لفرويد في مواضع متفرقة من كتابه النظرية الجمالية هي أنه ليس هناك

نظام طبيعي أو منطقي لللاشعور ، وهو مصدر الفن عند فرويد ،
بالإضافة للخيال ، فهذه الطبيعة الخاصة للفن التي تفرج عن
منطق اللواتع ، هي ما يميز الفن على الإطلاق ، والفنان - لدى
أدورنو - هو الذي يحتفظ بعمله الفني بشكله الذي يأبى على الدلالة
الجاهزة ، ويحتفظ بمنطقه الخاص ، على عكس الإنسان في حياته
الواقعية حين يتذكر الحلم الذي رآه أثناء النوم - والتذكر هنا
هو فعل شعوري واع - فعند ذلك فقط تتخذ محتويات اللاشعور
شكلًا ذا دلالة ، بينما الفنان يسعى لتقديم عمله الإبداعي كما
هو ، حتى لا يفقد خواصه الرئيسية حين يدخله في شكل منطقي يمكن
تفسيره بالرجوع لما هو كائن ، وليس بالرغبة بالتحسرر بما
هو كائن . ويأخذ أدورنو على فرويد أن التحليل النفسي للفن
لديه سجين منطق العلاقة ، وبطلها ، وهذا يموته من اكتشاف
أنفد الفنى للمعاني في العمل الفني ، التي لا يمكن ردها للسيرة
الذاتية للفنان محسوب . وإن كل نص لا يتيح لنا اكتشاف هوية
مؤلفه محسوب ، وإنما يتيح لنا ادراك (نص الحياة) من خلال
الخيال الحسى - وأنه يمكن حل لغز النص الفني بالكشف عن الكبت
الجسماني كأساليب للرقابة السياسية على اختلاف المعمور ، وليس
بالكبت الفردي فقط - ويأخذ أدورنو على فرويد ملاحظة هامة
تتعلق باهتمام فرويد بضمون العمل الفني أكثر من اهتمامه
بالبنيمات الشكلية واللغوية والتقنية ، وهذا يبعده عن الجاهليات
المعاصرة التي تركز على الآليات التشكيلية بوصفها ثورة في الفن (١٣) .

وفي الفصل الثاني ، يتناول أدورنو المشكلات التي يثيرها
وضع Situation الفن في عصرنا الراهن ، فيخلل المناسم
المادية للفن المعاصر ، التي تعددت بشكل لم تعد المقولات الجمالية
الأولية مقبولة في تحليل طبيعة الفن المعاصر ، فلم يمن للفن
هذا الطابع الجوهرى Desubstantialization الذي كان مرتبطا
به في المجتمعات السابقة (١٤) وأصبح للفن وضع خاص من
الثقافة التي يطرحتها المجتمع الصناعي الذي نعيش فيه ، وهذه
الثقافة التي تلحق بظلالها على كل شيء في المجتمعات الحديثة ، ولهذا
لم يعد من الممكن تناول قضايا الفن ضمن إطارى مذهبى ، بحيث
يأتى الفن في خاتمة النسق الفلسفى كاتعكس ثابى للعلاقات الأولية

التي يطرحها الفكر السياسي ، فوضع الفن مرتبط بنقد الثقافة المعاصرة التي تحكمها آليات التبثّل وببدا السرود .

وما يريد أدورنو أن يؤكد هنا ، هو استقلالية الفن ، وبالتالي فهو ينقد التصورات التي تلحق الفن بعوامل أخرى ، مثل الجمالية الماركسية التي تحاول معاملة الفن كأيديولوجيا ، وتعمل على إبراز الطابع الطبقي للفن ، فهذا يفترض وجود علاقة مباشرة بين الفن ومجمل علاقات الإنتاج ، وتفهم الأخيرة يؤدي إلى تفهم الفن ، وهذا ينطوي ضمنا على ضرورة تمثيل علاقات الإنتاج الاجتماعية في العمل الفني ، لا أن تفرض من الخارج ، بل تندرج في عداد المنطق الداخلي للعمل الفني ، بحيث تتفق مع منطق المادة الوسيطة المستخدمة في الفن ، ولكن هذا التصور ينطوي على تصور معياري يفترض أن هناك رابطة محددة بين الفن والطبقة الاجتماعية ، والفن الأصيل والحقيقي - من هذا المنظور - هو الفن الذي يعبر من وعى الطبقة المساعدة ، وبالتالي يوحد بين السياسي والجمالي ، أي بين المضمون الثوري والطبيعة النوعية للفن ، والواقعية هي الشكل الفني الأمثل للتعبير من ذلك ، ويلاحظ أدورنو أن هذه التصورات المعيارية كانت لها عواقب وخيمة على علم الجمال ، وفترشت أن القاعدة المادية هي الواقع الوحيد الحقيقي ، وانتقصت من شأن الوعي ، واللاشعور الفرديين ، ووقعت الجمالية الماركسية بذلك في التشبيّه الذي كانت تحاربه ، لأنها لم تنسح المجال للذاتية والخيال في الفن بوصفهما يمثلان المقدرة على تجاوز الواقع وما فيه من تناقضات (١٥) .

ويبين أدورنو ضرورة تجاوز الفن للواقع القائم ، حتى لا يتحول إلى أداة لتكريس هذا الواقع وتكديده ، بدلا من نفيه ، وكشف ما فيه من يؤس والسّم ، وهذا لا يأتى إلا بادئا بالشكل الجمالي ، وقانونه ، بدلا من أن تبدأ من الواقع إلى الفن ، فالفن يعيد صياغة العالم على نحو مغاير تماما للعالم الواقعي ، ويظهر المضمون المباشر في أسلوب العمل الفني ، وبناء منطقته الداخلي ، ولذلك فالفن حين يتجاوز الواقع المباشر ، فإنه يحطم العلاقات المثبتة للعلاقات الاجتماعية القائمة ويفتح بمدا جديدة للتجربة

الإنسانية ، وهو بعد التبريد الذاتي على ما هو متباح ، ويبدو كإمكانية وحيدة للوجود الإنساني . والفن بذلك يتحول لشوة منشقة عن الواقع ، لأن الشكل الجمالي يتيح تحويل الإنسان من فرد محكوم بشروط الواقع الضاغط إلى فرد مكلف بذاته ، ومحكوم بشروط أخرى ، وبواسطة هذا التحويل الجمالي الذي يتم عبر إعادة صياغة اللغة والإدراك والفهم ، يمكن للعمل الفني أن يعيد لتفصيل الواقع ، وهو يضعه في قفص الاتهام ، ويكشف بالتالي عن المفوض والمكبوت في داخله ، ولذلك يركز أدورنو على أن وظيفة الفن النقدية تكمن في الشكل الجمالي ، لأن الشكل الجمالي يتجاوز الواقع الراهن ، ويميل الاستقلال الذاتي الذي لا ينتج وعياً رافئاً ، أو وجهاً - الوهمي المضاد لكل صور الامتثال للواقع الراهن ، وهو الذي يمتق الجنسية (يجبر الحواس ويفتحها على ادراك صورة أخرى للواقع غير تلك التي تلح عليها أجهزة الإعلام ، وادوات الاتصال) والخيال والعقل ، ولكي يقوم الشكل الجمالي بهذه الوظيفة ، فلا بد أن يتزعزع الفن من أسر قوة السائد لكي يتيح له التعبير عن حقيقته الخاصة . وهذا الطابع الخاص للشكل الجمالي يجعل المبدأ الذي يحكم عالم الفن مختلف تماماً عن المبدأ الذي يحكم عالم الواقع ، ويصبح الفن مقياساً لما هو معطى وراهن ، وبمعايرته وتمايزه يؤدي الفن وظيفة معرفية ، لأنه يبلّغنا بحقائق غير قابلة للتبليغ بآلة لغة أخرى غير الفن .

ويتناول أدورنو في الفصل الثالث - مفهوم القبح والجميل - وعلاقة الفن بالتكنولوجيا ، فيحدد مفهوم القبح Ugliness ك مفهوم معياري مرتبط بالثقافة السائدة ، ويتحول لبناء فهمي يعزل كل فرد أو عمل أو صورة متبردة على النسق الثقافي القائم ، فالمفهوم الجمالي يتداخل مع المفهوم السياسي والاجتماعي ، ويقوم أدورنو بنقد هذا التصور ، حيث كان الفن مرتبطاً بالتطهير في الأعيال الكلاسيكية التي تصور البطول في صورة كلية ، لكن مفهوم القبح في الفن المعاصر الذي يتخذ صور التمزيق والتفتت بدلاً من التناغم والانسجام قد تبدل بحيث أصبح بناء إيجابي يخرج المراء من الانغماس في الواقع ، أو تخديره بإبعاده عن الخروج من أسر الواقع ، ولهذا يطرح أدورنو مظاهر القبح الاجتماعية في سلسلة التاريخ ، التي تشرح تصوراً معياراً يحدد معنى القبح ، ويقوم أدورنو - بمعد ذلك - بتخليك مفهوم الجميل في نقد التصورات

المتنازعية للجميل ، ويطرح الجميل كملافة . ثم يعرض بعد ذلك لمفهوم التكنولوجيا وعلاقته بالفن ، ويخطف في هذا الجزء - مع والتر بنيامين حول دور التكنولوجيا في شسوع الأعمال الفنية بسخفا - رغم أن هذا قد أفقد العمل الفني تفرده ، ونزع عنه الهالة المقدسة التي كانت مرتبطة به ، ويرى أدورنو من تصور بنيامين نوعا من الصوفية ، ويرى أن التكنولوجيا قد استخدمت الفن كسداة لتسخيره في تنفيذ ما تريده (١٦) .

ويتناول أدورنو - في الفصل الرابع - موضوعا تقليديا هو الجمل في الطبيعة ، أو الجمل الطبيعي ، فيقوم بتحليل الجمل في الطبيعة ، والصلة بين الجمل الطبيعي والجمل الفني ، ويبين أن الجمل الطبيعي تعبير عن الثبات والاستمرارية ، وهذا مفهوم في التاريخ تجعل الظواهر تتكرر على نحو مطرد وثابت ، ولهذا لمائه تحليل الآراء التي تقدم نقدا *Condemnation* للجمل الطبيعي ، ولاسيما هيغل ، فيقدم ما وراء نقد هيغل للجمل الطبيعي .

Meta-critique of Hegel's Critique of Natural beauty

ويقدم رؤية حول الانتقال من الجمل الطبيعي الى الجمل الفني (١٧) ، ولهذا ينتقل في الفصل الخامس لتحليل الجميل في الفن كرويا وكرهانية وكنصر فيزيائي ، وهو تحليل لفلسفة كانت وهيغل بوجه خاص ، لأن هيغل هو الذي أهتم بالفن بوصفه تعبيراً عن الروح (١٨) . ويكشف عن الطابع الجدلي لفلسفة هيغل الجمالية ، ويشارن بين مفهوم الروح الذي يقدمه هيغل وبين مفهوم *Chaos* الذي لم يتحدد بعد ، مما يخلق مفارقة في الفن تطلق له طابعه النوعي .

ثم يتناول أدورنو الوهم والتميز في الفصل السادس ، فيتحدث عن أزمة الوهم ، لأن العمل الفني يخلق وهمًا خاصاً به نتيجة استقلاله ، وهذا ما يساعد الفن على انتاج أشكال أصيلة للإبداع الثقافي . فالوهم في العمل الفني ، أو ما ينحو كذلك هو الذي يعطى للفن قيمة ، لأنه يجعله بعيدا من الواقع ، وهذا التبعد عن الواقع والانفصال عنه ، يجعل الأعمال الفنية ، ولاسيما الأعمال الأدبية تبدو وكأنها تنطوي على ذاتها - من خلال الوهم - لتطوّر شيئاً جديداً تخفي نفسها من الواقع المعاشي (١٩) ، وقد تحقق

والتر: بليامين من وجود هذه الظاهرة في أعمال ادجار آلان بو ،
ويودليس ، وبروست وفالري ، فهذه أعمال تعبر عن وعى متزامن ،
يتلذذ بجمال الشر ، ويمثل احتفاء باللاإجتامعى ، والفوضى ، وكأنه
شمرّد: خفى من جانب الشاعر على طبقته ، ويمثل شعر ما لا رمية
ايضا مثالا على ذلك ، لأنه استحضر انماطا من الادراك والتخيل
والشاعر الحسية التي تفتت التجربة اليومية وتبشر ببدا مغاير
لبدا الواقع ، حتى لو كان وهما ، فهذا الوهم يمثل المعنى
انيوتوبى للأدب ، ولذلك فالمعبر هنا لا يعتمد على الانسجام والمناغم
وانما على ثمتت العناصر وتمزقها .

فهذا « الوهم » هو ما يمكن للفن ان يستخدم لفة تجربة
مختللة تنالنا عن لفة الحياة اليومية ، وبالتالي فهو الوسيلة
ا لتحقيق « التمايز » او الاختلاف النوعى . ولهذا يتناول ادورنو في
الفصل السابع المميز للنومى ، وحقيقة المضمون ، والميتافيزيقا ، لكن
يحقّق من مفهوم الوهم الجمالى Aesthetic Illusion الذى يتخذ
شكل الأسطورة حيناً ، ويتخذ شكل البناء التركيبى حيناً آخر ،
سمات هذا الوهم (المميز النوعى Enigmatic quality)
يتعين فى الشكل وآلياته ، ولا يمكن البحث عنها فى المضمون المباشر ،
وقد ادى إشارة - مثل هذه القضايا - الى بحث موضوعات متفرعة
بينها مثل : علاقة الفن والفلسفة ، ولاسيما فيما يتعلق بمضمون
الحقيقة فى الأعمال الفنية ، والمحتوى المعرفى فى الفن ، والنقد
والأسطورة وغيرها من القضايا ، وقد ادى هذا الى تناول قضية
« التطابق والمعنى » . Consistency and meaning فى الفصل
الثامن من كتابه النظرية الجمالية ، فنناقش الجانب المنطقى فى هذه
القضية ، وحل طبيعة العلاقة بين المنطق والسببية والزمن ، والعلاقة
بين الشكل والمضمون . ومنهزم التمهصل Articulation والعناصر
المادية والذاتية فى الممثل الفنى ، وعلاقة كل هذه العناصر
بالقصدية والمعنى والمحتوى ، ويختتم هذا الفصل بنقد مذهب
الكلاسيكية فى الفن (٢٠) .

وقد تأسس نظرية ادورنو فى عالم الجمال على نقده لمفهوم
الذاتية عند كانت ، كما حلها فى « نقد ملكة الحكم » ، ويقوده
هكذا الى تحديد اللغة النوعية فى العمل الفنى وعلاقتها بالمعرفة

الموضوعية ، وإدراك الجدل القائم بين الذات والموضوع في العمل الفني الذي يتجسد في آليات وعناصر العمل الفني .

ويتوقف أدورنو عند مفاهيم سادت الفكر الجمالي في القرن التاسع عشر ، وهي : العبقرية ، والأصالة ، والفاثازيا ، والانعكاس ، والتشويق والذاتية ، ويخلص من هذا بانكار عن نظرية للعمل الفني ، يحدد بها ماهية التقدم في الخبرة الجمالية بالعمل الفني على أساس أنه يمثل خصوصية عبقرية من صنع الإنسان . *Artifact* وينادي أدورنو بتقديم تحليل محايث للعمل الفني (٢١) ، وذلك من خلال النظر له بوصفه موناد « *Monad* » ، وهو لفظ فلسفي مستمد من فلسفة ليبنتز ، وكتابه المونادولوجيا ، وهو يرد العالم إلى الذرة الروحية ، بوصفها عالماً مستقلاً ، وأدورنو يريد رؤية العمل الفني بوصفه كوناً مستقلاً ، ويحلل الفن والأعمال الفنية ، من خلال مفهوم الوحدة والكثرة ، وإلى أي مدى تحدد الأعمال الفنية طبيعة الفن ذاته ، وليس العكس كما ذهب افلاطون وهيجل حين بدأ كل منهما من « فكرة الجمال والفن » ثم بحثا عن تميّزاتها في الأعمال الفنية ، بينما ينظر أدورنو للأعمال الفنية ، رغم كثرتها على أنها تقدم الفن المرتبط بثقافة ما وعصر ما ، والتاريخ - بهذا المعنى - يقدم التأسيس التكويني لمبدأ الوضوح *Intelligibility* في العمل الفني ، فالوضوح مرتبط هذا باليات الثقافة التي تعمد إلى العمق والتكثيف والتمفصل ، ويرتبط أيضا بتطور العناصر المادية التي ينتج من خلالها الفنان عمله الفني ، وهذا التطور يتيح له قدرات أكبر في تحويل أعماله ليدو في أشكال مختلفة . ثم يتوقف أدورنو عند قراءة العمل الفني ، ويفرق بين ثلاث مستويات التأويل أو التفسير ، والتطبيق ، والنقد ، وكل منهم يمثل حالة خاصة لها آلياتها ، التي تحاول أن تقدم فهمها الخاص لحقيقة المضمون والتاريخ ، وكل عمل فني يمكن أن يخضع لقراءات مختلفة ، تتباين في تفسيراتها وتأويلاتها أيضا . ثم ينتقل أدورنو للحديث عن مفهوم الجليل في الطبيعة والفن ، ومفهوم الجليل واللعب ، حيث ربط بينهما من خلال استنتاجه من آراء والتر بنيساين حول الفنان أو اللاعب والمدنية الماصرة .

وينظر أدورنو إلى اللعب على أساس أنه نشاط اجتماعي .

كما هو الحال عند والتر بنيامين ، فينتقل من تصور شابل للمفهوم اللعب طبقا لعلم دراسة الجماعات البشرية التي تترى في اللعب نوعاً من الأداء اليومي للأعمال الثقافية ، التي يتحضر فيها الإنسان من ضغط الرموز الاجتماعية عليه ، ماداء الإنسان للعامل يكون مرتبطاً بعلاقة محددة سلفاً بينه وبين البشر ، ولا يتعامل معهم إلا بوصفهم رموزاً للسلطة ، أو هيئة ، أو كياناً اجتماعياً ، بينما في اللعب لا يتعامل الفرد معهم إلا بوصفهم بشراً مثله ، ولذلك فاللعب يقوم بتحويل الأداء ليصبح مقراً للجذب العاطفي ، ويكشف عن الجانب غير المرئي من التجربة البشرية ، ويبحث الحياة في روح الإنسان ، فتجعله يتسلط على نحو غير ذلك النحو الذي يسلكه في حياته العملية ، بل في موجهات السلوك تختلف فهو لا يجمع رغباته كي يرغبى رؤسائه ، وإنما يطبق طاقاته الكلية ، ويتحرر من غربة البشر الذاتية من خلال عدة وسائل متعددة ومعقدة للتقارب بين البشر من خلال اللعب ، ولكي نفهم طبيعة الحياة الداخلية والخيال الذي يفجرها اللعب ، فلابد أن نقارن بين مفهوم الزمن وطبيعته في الأداء اليومي من خلال المؤسسات التي ينتمى إليها الفرد ، وبين مفهوم الزمن في اللعب ، ففي الحالة الأولى يكون الزمان موضوعياً ، وذاً طابع منطقي وسببي ، ويغلب عليه الارتباط التتابعى ، بينما في الحالة الثانية لسان بنية الزمن حر ، فيمكن للفرد أن يتحرك بين وحدات الزمان الثلاث - الماضى والحاضر والمستقبل - بحرية تامة دون أن يلزمه احد باتتباع تسلسل منطقي معين ، ويكون الزمن في هذه الحالة وسيلة لقائمة الزمان بالمفهوم الأول ، وسيلة لتجديد طاقة الإنسان الروحية ، وهذا يقاى باضفاء الطابع التجسسى على المكان ، ليتحول من مكان موضوعى الى مكان له سمات عاطفية وجدالية ، فالزمن الحر ، ينشأ من هذا المكان الذى تحيط به حالة من التقديس ، التي تنفى حدوده الصارمة ، وتضيف إليه مشاعر وأحاسيس خبيثة في النفس (٢٢) .

وإذا كان علماء الاجتماع قد حاولوا تأسيس علم اجتماع يقوم على ظاهرة اللعب كاداء ثقافى للتقارب بين البشر والجماعات الإنسانية ، فإن ادورنو يحاول تأسيس نظريته الجمالية على هذا المفهوم ، فيدعو لنظرية في علم الجمال تقوم على هذا المفهوم ،

الذى يقضى على الحدود الصلابة التى تحدد حياة الإنسان وقدراته ، وهذا يأتى حين ينغمس تماماً الإنسان فى اللعب ، ويقضى على تلك الوجود الذى تضمه فى تصور مسبق معين ، وهذا ما أوضحه أدورنو حيث يتحدث عن طبيعة العلاقة بين الفنان والعمل الفنى ، حيث يهتم على الفنان أن يكون حراً ، حتى يكون بعيداً عن المؤثرات الاغترابية التى تنسلل الى وسائل الأداء الثقافى والتعبيرى الأخرى . وإذا كانت أى لعبة لها قواعد معينة ، يذوب الإنسان فيها ، ليعتزل من الزمان الخارجى ، فإن الإشارة الشديدة تنتج من تدافع التاريخ الشخصى للإنسان ، مع ما يحصله من وعى دفين ناجم من هذا التاريخ ، وهذا ما يحدث فى العمل الفنى أيضاً ، فالمعركة بخواص المادة ، وآلياتها التشكيلية هى التى تتيح له الذوبان فيها على نحو يساهم فى تقديم ما لديه من مشاعر وافكار معينة فى صورة مثالية . لا تنفصل عنها ، لأنها تطوى على نوع من التوجد الوجودى بين المادة والتجربة ، ولهذا يمكن تحديد اللعب بناء على هذا المفهوم بأنه عمل أو نشاط اختياري يتم فى حدود زمانية ومكانية محددة طبقاً لمساعدة متلق عليها بحرية كاهلة ، وبناء على أسس عقلية ، وذات هدف فى حد ذاتها ، ويصاحبها شعور بالتوهم المشوب بالفنرج ، وبإدراك يحول الفرد الى شيء مختلف مما هو عليه فى الحياة العادية .

ثم ينتقل أدورنو فى الفصل العاشر الى الحديث عن الشمولية والخصوصية فى العمل الفنى ، ويتعمد فى مناقشتها من التجريد ، ونها يناقشها من خلال تحليل تكنيك العمل الفنى ، وتفاصيله ، والأسلوب ، والفن والمصر الصناعى ، وكيف يؤثر مصرنا على الفن فى مساهمات الشمولية والخصوصية والشكل الفنى .

وينتقل أدورنو فى الفصل الأخير من كتابه نظرية الاستطباع الى المجتمع وعلاقته بالفن ، فيبرز الطابع المهنى للفن حين يتحول لإداة للدمعية لما هو قائم ، أو يكون مرتبطاً بعمليات الإنتاج ، التى تجعل الفنان مرتبطاً بمصالح قائمة ، مما يحد من حرية الفنان واختياراته . ولذلك يطالب أدورنو بأن يكون للفنانين كيانهم الإقتصادى المستقل الذى يكتهم من انتاج أعمالهم الفنية . ويقدم أدورنو مقارنة بين ذاتية الفنان وذاتية العالم ، وحدود اختيارات

كل منهما في تناول المواد المخلفة ، ثم يناقش الفن بوجهه صورة أو حالة من السلوك الذى قد يحاول البحث عن الحقيقة من منظور عاطفى تخيلى ، وغرى أيضا ، أو من منظور اينديولوجى ، ويحاول الفن أن يقدم وسطا يستوعب أبعاد التجربة الانسانية (٢٣) .

وفي النهاية يطرح ادورنو تساؤلا : هل الفن ممكن فى عصرنا ؟ أم أن العوامل التى تحيط بالانسان فى عصرنا الحالى تقضى على هذه الامكانية ولا يجيب ادورنو بشكل مباشر على هذا التساؤل ، لكنه يبين طبيعة المجتمع المعاصر ، والسلطة - غير المحدودة - للثروة ، والتي تقضى على أى محاولة للخروج عليها ..

٢- استطيقا العمل الفنى : نحو علم اجتماع للاستطيقا :

تطرق ادورنو الى الحوار الذى فجره ماكس فيشر عن الموضوعية وعلم الاجتماع التجريبي للأدب ، حين بين فيشر أن الدراسة السوسيولوجية للأدب ، ينبغي أن تتصف بالموضوعية العلمية ، مستبعدا لى حكم قيمي وجبالي ، ودافع ادورنو من منهجه الجدلى فى علم اجتماع الأدب مبينا أنه يقوم بتطوير بعض النظريات الجمالية لاسيما لدى هيجل ، مستعينا ببعض المفاهيم الاجتماعية والنفسية والسيموطيقية . ويرجع هذا الحوار الى الستينات من هذا القرن ، حيث حاول أنصار علم الاجتماع الامبريقي للأدب ، وضع تفرقة واضحة ودقيقة بين المداخل الجمالية والفلسفية والحقائق النابعة من علم اجتماع الفن (٢٤) ، حيث يحاولون بهذه التفرقة تحويل علم اجتماع الادب والفن الى علم امبريقي وموضوعي بمفهوم ماكس فيشر ، الذى اهتم هو نفسه بعلم اجتماع الفن ، وخصوصا الموسيقى والعمارة ، ونادى فى كتاباته بالفصل الواضح بين الاحكام الامبريكية والاحكام الجمالية ، فمثلا اذا درسنا التطور التقنى للموسيقى اثناء عصر النهضة ، فإن ما ينادى به فيشر هو تحليل مكونات هذا التطور دون أن نعلن موقفنا من القيمة الجمالية للأعمال الفنية الموسيقية عن طريق الاحكام القيمية ، وهذا يعنى أن فيشر يدعو الى توصيف الأعمال الفنية من خلال البحث الامبريقي ، ويستبعد نقد الاعمال الفنية أو تقييما ولذلك فهو يفصل بين النقد الأدبى وبين علم الاجتماع الأدبى (٢٥) .

نالت نقد الأدبي عند فيسر يقوم على التقويم الجمالي ، وبالتالي يناسس على المداخل الفلسفية ، بينما علم الاجتماع الأدبي يدرس الفعل الاجتماعي ، أي الفعل المتبادل بين الذات ، ومعنى الأدب يتجدد ، ونفعا لما يثيره للفعل الخاص المتبادل بين الذات ، وبالتالي فإن سوسيولوجية الأدب لديه ترفض أن تكون نظرية للأدب أو علما للجمال ، وبالتالي فهي ليست معنية بتحليل بنية العمل الفني نفسه أو تفسيره ، وبالتالي يستبعد العناصر المكونة للعمل الفني ، وهنا يختلف أدورنو مع ماكس فيسر ، ويرى أنه من المستحيل إهمال العناصر المكونة للعمل الفني ، ومن المستحيل - أيضا - امتبعاد الأحكام القيمة الجمالية في علم اجتماع الأدب ، وذلك لأن الدراسة الجمالية لكيفيات العمل الفني تشرح لنا عناصره الكمية ، ويضرب أدورنو على ذلك مثلا شهرا : أن نصا طليعيا ، صعب القراءة ، لا يلقى أي نجاح في السوق ، في حين أن إنتاج الأدب النيزي يباع بفصل الدعاية والإعلان ، ويفضل قلوبه القابلة للنسخ والتسويق ، وقد عبر أدورنو عن هذا في « رسائل حول سوسيولوجيا الفن » حيث أخذ موقفا ضد فيسر ، ويؤكد على ضرورة الجانب النقدي في علم اجتماع الأدب ، لأن إحدى المهام الرئيسية لعلم الاجتماع الفن تكمن في نقد النظام الاجتماعي القائم ، وهذه المهمة لا يمكن تحقيقها مادنا نهمل معنى الأعمال الأدبية ونوعيتها ، والأحكام القيمة هي التي تحقق لعلم اجتماع الأدب الوظيفة النقدية له ، ولهذا يرى أدورنو أن التحليل النقدي للأعمال الفنية يتيح لنا كشف نوعية النص الأدبي ، وبالتالي نعرف وظيفة الاجتماعية والإيديولوجية ، لنعرف ما إذا كان النص الأدبي يقوم بتبرير ما هو قائم ويؤكد ، أم يقدم نقدا له ، ويتساءل أدورنو كيف يمكن بدون هذا التحليل النقدي أن نميز بين الفنان الذي يسعى للنجاح التجاري ، فيستعمل القوالب السردية السهلة ، وبين الكاتب الذي يسعى لحل مشكلة وجودية ، أو يقدم نقدا للنظام السياسي في كسلة أشكاله الظاهرة والخفية ؟ فلا يمكن أن نعرف أن البعد الكمي للأدب الرخيص مستقلا عن كينيته الجمالية ، ومظاهره الإيديولوجية أو النقدية (٢٦) وهذا يعني أن النظرية الجدلية لدى أدورنو لا تهتم فقط بالوظيفة الاجتماعية والاقتصادية للأدب الرخيص بل تسعى لشرح العلاقة بين بنيتها الدلالية السردية من جانب والمصلح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لبعض الجماعات

من جانب آخر ، ولهذا يدورنو دورنو علم اجتماع الأدب الى التوجه الى النص وتحليل بنيانه ، وهذا لا يتعارض مع البحث الإمبريقي الذي ينادى به ماكس فيبر ، لأن تحليل النص نفسه هو نشاط إمبريقي ، وقد حاول دورنو تطبيق هذا في ميدان آخر للتحليل الاجتماعي للشخصية المتناطلة *The Authoritarian Personality* ، حيث استخدم مفهوم إيديولوجي للسلطة ، وحاول أن يدرس تجلياته لدى الجماهير من خلال البحث الإمبريقي .

ويعرف دورنو الأدب على أنه نفي *Negative* يتسم بمقاومته للإيديولوجية والفلسفة ، ولكن ينبغي أن نراى أن دورنو ينطلق في تعريفه هذا من الانتاج الأدبي الطليعى ، الذى يتميز بجهالية خاصة ، ونجده فى كتابات مالارميه وكافكا وبيكيت ، فهو لم يهتم إلا بالأدب الذى يقوم بنقد المجتمع ، والذى يسعى فى كثير من الأحيان الى التخلص من قوالب اللغة الاتصالية ، هذه القوالب التى تجسد لغة الإيديولوجيا ومبدأ المردود التجارى فى التبادل الاقتصادى .

لكن كيف نشرح هذه المقاومة للنص الأدبى النقدى للاتصالي ؟

يبين دورنو أن العمل الأدبى الذى يكرس للوضع القائم ، أو يسعى للانتشار الجماهيرى من أجل تحقيق المكسب التجارى ، يستعمل لغة اتصالية سهلة ، ولا يلجأ للصعوبة ، التى قد تحدث صدبة فى الوعى ، تخرج الإنسان من السياق الاجتماعى الذى يهيم عليه ، بينما العمل الأدبى الذى يسعى لمقاومة الهيمنة والتسلط فى الواقع ، ويسعى لنفى هذا الواقع نائه يعتمد على عناصر غير مباشرة فى عملية الاتصال ، والتواصل مع المظفين ، ولذا فإن وجود عناصر إيمائية ، لا تنتهى للمعاهيم الجاهزة ، وللتصورات المستعملة ، داخل النص ، فإن هذا يضعف من وظيفته الاتصالية ، وتؤدى الى انقصال لا رجعة فيه بين التخيل والإيديولوجيا التى تريد أن تجعل من الأدب أداة لتحقيق ما تريده (٢٧) .

ولم يلاحظ مؤيدى النظرية الماركسية للأدب هذه القطيعة بين التخيل والإيديولوجيات ، التى تحدث نتيجة للاستعمال الخناس لعناصر الاتصال فى النص الأدبى ، وفى رأى دورنو فإن هيجل لم

يلاحظ هذا أيضا ، ولهذا لجأ هيجل الى تقديم جباليات يحكمها قانون خارجي هو الروح في الفن ، الذي يظهر بدرجات مختلفة ، ولجأت الماركسية بعد ذلك الى اختزال العوامل الخارجية التي يخضع لها الأدب ، التي تتمثل في انساق البناء الاجتماعي ، ولهذا نجد لدى هيجل ولوكاتش وجولدمان الفكرة التي تقول ان الأعمال الأدبية يمكن ترجمتها الى انساق مفهومية متجانسة ، وهذه الفكرة تناس على فكرة خضوع الأدب لمعامل خارجية ، وهذا نتيجة لترويجهم لفكرة ضرورة اعتماد الأدب على لغة اتصال مباشرة ، وليس على لغة ضمنية وبينما يرى أدورنو على العكس من ذلك فهو يرفض أولوية المفهوم في الفن ، ويحرص على إبراز اللحظات التي لا تنتمي للفكر الماهيمي في الفن ، وبالتالي يبرز العناصر غير الاتصالية التي يحتويها النص الأدبي ، وتتميز بطابع اينائي ، ينبع من اللغة التخيلية ، أو ما يصطلح عليه باللغة الأدبية في لغة علم العلامة « السيميوطيقا » ولذلك فإن أدورنو يحرص على إبراز الدوال المتعددة المعاني على حساب المدلولات ، والتضمينات Conceptions وهو يتبع في هذه النقطة الشكليين الروس ومنظري دائرة براج وبخاصة موكاروفسكي .

وتعارض اللغة التي يقدمها الأدب النقدي الذي يدعو له أدورنو ، - وهو يمثل في الأدب الطليعي - بوصفها لغة التباسية ، وغير اتصالية ، مع اللغة التي يتطلبها الاتصال الاجتماعي وأهدافه الثقافية ، لغة الأدب تعتمد في بنيتها وفقا لهذا التصور الذي يقدمه أدورنو مع التخيل ، على حين تعتمد لغة الاتصال الاجتماعي على الايولوجيا لانها مرتبطة بمنفعة مباشرة ، لغة الأدب باعتمادها على التخيل فانها تنحصر من مبدأ السيطرة ، وترفض فرضية المنفعة ، تختلف لغة الأدب الى أن تنأى بنفسها عن قانون السوق وعن التوسط بين قيمة التبادل السلبي (٢٨) .

ولقد حاول أدورنو أن يوضح في كتابه (جدلية العقل Dialectic of Reason) - بالاشتراك مع هوركهايمر ١٩٤٧ - أن معظم أشكال الفكر الفلسفي التي وجدت منذ عصر التنوير ، هي أدوات للسيطرة ، أو ما يسميه هريزرت ماركيزو مبدأ الكفاءة Performance Principal ، وهو فكر يسبق الى الفعلية التقنية التي تصنف وتحتسب وتقيس ، لكي تتمكن من حبس الواقع في نسق

معين ، لكى يستطيع السيطرة عليه ، والتمكن منه . فلقد تحسّل الإنسان من محاولته للسيطرة على الطبيعة الى محاولة السيطرة على المجتمع ، وهذا نتيجة للسيطرة السياسية التي حققتها شركات الصناعة والتجارة على مقاليد السلطة في المجتمع ، جعلت العلوم الانسانية مجرد ادوات لتحقيق اهدافها ، لانها هي التي تقوم بتحويل ايحاءات هذه العلوم .

وهذا الفكر هو ما يطلق عليه أدورنو الفكر الادائي ، الذي يستخدم الفلسفة كاداة في خلق نسق يدور فيه كل شيء حول الفعالية ، ومبدأ المردود الاقتصادي ، ولهذا فسلته قد أصبح من الشائع أن نجد أن النظريات والمفاهيم لا يتم الحكم عليها ، الا من خلال منظور مائدتها التقنية ، اما محتواها النقدي . واهميتها بالنسبة للسعادة او التماسك الانسانية ، فلا تؤخذ في الاعتبار لدى الفكر الذي ينادي بالعلوم الدقيقة ، ولهذا يرى أدورنو انه من الممكن منح النظرية النقدية توجهها جديدا إذا اهتمنا بالبعد الایمائي للفن .

ولهذا يبين أدورنو في كتابه النظرية الجمالية ان الادب والفن بفضل جوهرها الایمائي غير التصوري يتبينان موقفا آخر في مواجهة الواقع ، لا يعتمد على الفكر التصوري ، وهو موقف لا ينتمي لمنطق السيطرة والمصالح ، بل يغيب عنه أي خطاب نسقي وتصنيفي الذي يسيطر على الواقع .

وهذا النقد التاملي الذي قبحه أدورنو في تحليله للفن ، قد ساعده في تقديم نماذج تؤيد تحليله ، فقدم نظرية جمالية ترى في البعد الایمائي للفن بنية موازية لبنية الواقع ، وغير متوافقة معه ، وهو يبين أن نظريته لم تزدهر ، لأنها لا تنفي الاقتصاد وإدارة الدولة - في تحقيق مصالحها مع الواقع السائد ، غيى تقوم بالنقد ، وليس تكريسا للواقع في صورة نسق واحد ، لأن الادب الطليعي - كنماذج حداثة يعتمد عليها أدورنو في تحليله - تضعف الوظيفة التصورية المرجعية للغة ، بالاضافة الى تفضيلها للبدلول التعمد المعالي والقابل للشرح على البدلول المرتبط بمعنى أوخذ ، ولذلك فالفن لديه ينحى جانبها خارج نظام الاتصال المحكوم بقوانين

التسويق ، ونحسب رأى أدورنو من أنه اختار الفن أن يكون غير ذي نفع من منظور المجتمع الذى تشوذه «جبهة التبادل» ، وبفصل صعبة شعر الطبيعة - الذى نجده لدى مالارميه وأبيشوف - فبأنه يكون متعارفاً مع الفكر الادائى الذى يركز على التسويق السلمى ، والذمائية الايديولوجية ، وبالتالي يتعارض مع الاتصال .

وهذا يعنى ان مقاومة الفن للفكر الادائى المرتبط بالمنفعة فى مجالات أدورنو لها مظهرين : أولهما : أنها رفض للايديولوجية ، وثانيهما : رفض لقيمة التبادل التى يعبر عنها الاتصال التجارى والسلمى . وهذا ان المظهران للرفض النقدى والنفى الجبلى يلعبان دوراً هاماً فى شروح أدورنو للشعر الحداثى ، لأن الاتصال وصفه التوحيد للشعر بصفاته - فى آن واحد - من المناورة الايديولوجية وعن الاتصال الاستهلاكى ، ويعتقد أدورنو ان محتواه للحقيقة يكون فى تنايذه ونفيه للقوالب الشكلية الايديولوجية وقوانين السوق .

وتقدم أدورنو دراسة حول مسرحية « نهاية الحفل » لصمويل بيكيت من خلال هذا المنظور ، كنموذج للنقد الابى الذى يقوم بتفليس الاعمال من قبضة الايديولوجيا ، لأن مسرحية بيكيت ترفض « المعنى » الذى يمكن ان تستخدمه الايديولوجيات فى اختزال الفن الى شعار .

ويمكن ان نحدد المظاهر الاساسية للنقد الاستقطبى عند أدورنو فى العناصر التالية :

١ - النفى Negative : وهو مفهوم مستمد من كتابه جدل السلب . ولكن أدورنو يستخدمه فى كتابه النظرية الجمالية على نحو مغاير تماماً من جدل السلب ، ففى جدل اسلب يستخدمه كمنهج للنقد الفلسفى والاجتماعى ، وهو يمثل نمطاً من الخطاب يختلف عن النفى كمتولة جمالية مرتبط بمفهوم النقد ومفهوم التمايز للمعنى الفنى الذى يتشكل فى البعد الایسالى والتخيلى .

٢ - مقاومة الاتصال : من طريق البعد عن اللغة التبادلية البسلة ، والاعتماد على البعد للتخيلى للغة ، وعدم الامتناع على المعنى فى انتاج الفن .

٣ - ثبى القوالب الإيديولوجية : ويتمثل في عدم اعتماد الفنان على الأساليب والأشكال البنية السائدة ، مثل السرد الدلالي والأشكال الدرامية التقليدية .

٤ - التمايز : في عدم التكرار لنظام معين ، حتى لا يؤدي إلى استقرار بنية شكلية ، تكرر لها هو سائد .

وعلى الرغم من أن هذه السمات تركز على رفض المعنى التي تنسب به الأعمال الفنية ، إلا أنه لا معنى أبداً عدم إمكانية التوصل لمعنى اجتماعي لهذه الأعمال ، فما يقصده أدورنو هو رفضه أن يكون للفن معنى واحد ، وإنما معان متعددة ، فهو في دراسته تحول بيكيت يسمى إلى إثبات أن مسرحية نهاية الحفل لها معان متعددة ، فهي تشكل قطعة مع المسرح القائم ، وتختلف مع القوالب التقليدية على المستوى الفلسفي والسياسي وعلى مستوى التطور الأدبي على حد سواء ، وحاول تخطيط النص الأدبي من الإيديولوجيات الطفيلية التي ملقت بجسمه ، والتي تهدد بخنقه من طريق تدمير قدرته النقدية .

ويسمى أدورنو لتدمير القالب الإيديولوجي الذي يتمثل في الأشكال الفنية التقليدية ، والذي على أساسها يتحول العمل الفني إلى رمز كلي ، بمعنى خاص هو المعنوية الوجودية والأبدية للوجود الإنساني ، ولهذا قدم نقداً لوجودية هيدجر Heidegger التي تحاول اختزال نتائج التطور الاجتماعي والتاريخي إلى ثوابت لا تفتح لزمان معين ، فهو يعارض التأويل الانطولوجي والتاريخي لنهاية الحفل لبكيت ، الذي يقول أن الوجود الإنساني محكوم عليه بالعيب ، لأنه نهايته هي الموت ، بهذا يجرد الوجود الإنساني من طابعه العيني والجدلي ، ولا يظهر صراع الإنسان مع المؤسسات القائمة ، وتبقى الصفة الاجتماعية والتاريخية المعينة للمبت الذي يجسده بيكيت ، وهي حالة مرتبطة بما آل إليه المجتمع المعاصر من سيطرة ، وليس صفة انطولوجية أبدية ملازمة للوجود الإنساني ، ولهذا فهو يختلف مع وجودية هيدجر التي تدعو الإنسان للتصالح مع الواقع ، لأن هذا الواقع قد تشكل مستقلاً عن الإنسان ، وبالتالي خارج أي فعل اجتماعي واقتصادي أو سياسي .

ويخلص أدورنو في تحليله لهذه المسرحية إلى أنها تشهد في سياق تاريخي على تدهور الفردية ، واختفاء الاستقلال الفردي في عصر الرأسمالية الاحتكارية ، الذي يترك الفرد عريسة للتنظيمات المجهولة وفي إطار هذا المنظور الذي أوجده أدورنو ، فإن نص ببيكت يكون ضد الشروح الأيديولوجية التي أخذت طبعها وجوديا ، لأنها تتناول دراسة ظاهرة التثسيق ، وحين يتم اختزال الأفراد إلى أشياء أو موضوعات للتبادل السلمي ، فيصبح الأفراد مجرد (أبدى قابلة) يتم تبادلهم كما تتبادل السلع والأدوات والأشياء ، لتتفائل قيمة الفرد المعنوية ، وتبرز قيمته الاستعمالية كأداة في سوق العمل ، ولهذا يصف أدورنو مختلف أشكال التثسيق ، ويسمى إلى كشف العلاقات بين التثسيق والتكوص كما عرّفه فرويد ، حيث يرتد الفرد إلى مراحل سابقة من حياته ثم تجاوزها ، وهذا يتم نتيجة لعجز الإنسان عن فهم الواقع ، ومن الفعل المنسق معه كبرد مسئول ومستقل ، ويظهر هذا التكوص ، وعدم القدرة على الفعل على مستوى تركيب الجملة .

ويمثل هذا النص لببيكت سفرينه من جميع التقنيات الدرامية مثل : المرض ، الحبكة ، الحدث ، تسلسل الأحداث ، البطل التقليدي ، فكل هذا يفتنى ، وهذا يتفق مع تفسير أدورنو الذي يرى أن الشكل الذي قدمه ببيكت هو نتيجة لتدهور الفردية الليبرالية واختفاء الاستقلال الفردي .

وهناك نقد يوجه لأدورنو في أنه اختار الأعمال الأدبية التي تتفق مع رؤيته الجمالية ، فهو لم يتجاوز نصوص هولدرلين وببيكت وكافكا ، بالإضافة إلى أنه لم يهتم بالتأويلات المتعارضة معه ، والتي اعتمدت على نفس النصوص التي ركز عليها ، هذا بالإضافة إلى أن أدورنو لم يراع بقدر كاف تعدد المعنى - وقبلية النص لأكثر من تفسير - في النص الأدبي ، بالإضافة إلى أن قراءة أدورنو محيلة بواقع تاريخي محدد ، يثن من مشكلات سياسية واجتماعية ، تلحق بظلالها على التناول الذي يقننه أدورنو . ولهذا يمكن رصد اختلاف رئيسي بين جماليات أدورنو وجماليات جولدلمان ، فقد اهتم جولدلمان بتثبيت معنى النص من خلال الكشف عن بنيته الذاتية ، ولهذا فهو ينطلق من الفرضيات الكلاسيكية التي قدمها

هيجل عن مفهوم الكلية في الفن ، والإنساق العامة ، بينما نجد أدورنو يعتمد على شروحه للنصوص الأدبية ، ويقوم بإبراز النفي والتناقض الذي نجده في فن الحدائق .

وهناك نقد آخر يوجه إلى أدورنو يتمثل برفضه لمضمون النص ، لأن النص الذي يتخلى عن البحث عن المضمون فهو يحطم سبب وجوده ، لأنه حتى الأدب الحديث الذي يتطلع إلى تعدد المعنى والنفي ، قد نشأ في ظل ظروف اجتماعية معينة ، ويجسد بالتالي بشكل ومصالح اجتماعية ، وهو في هذا لا يختلف عن النصوص السياسية التي يتطلع أصحابها إلى توحيد المعنى ، بمعنى أن يكون لنصهم معنى واحد . ولكن يمكن الرد على هذا النقد ، بأن أدورنو يهاجم إبراز معنى النص على المستوى المفهومي والتصورى ، أى مستوى الأيديولوجيا ، ويزيد إبراز معنى النص على مستوى اللغة كما يتحدد في التشكيك والنكوص ، فهو يرى أن التشكيك والنكوص يظهران على مستوى التشكيل وفي الصواريات المضنرة ، ويتوصل أدورنو من طريق دراسة صيغ اللغة في مركز مشهد النص الأدبي إلى تقليل الفجوة القديمة بين النظرية الاجتماعية والممارسة الأدبية ، فالتنكوص الفرويدي لا يتم الرمز إليه بأفعال أو أشياء وإنما يظهر من خلال تحليل المستوى الخطابي للغة داخل النص ، ولهذا يمكن القول بأن أدورنو يزاوج بين المنهج الاجتماعي ، ومنهج التحليل النفسي في كشف استبطان العمل الأدبي .

مواضيع الفصل الرابع :

١ - روديجر بوبنر : الفلسفة الالمانية الحديثة ، ترجمة غزاد كامل ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ، بدون تاريخ ، ص ٢٥١ .

2 - Adorno : Negative dialectics, P, 391 .

٢ - يمكن الإشارة هنا - في هذا السدد - الى الكتابات النقدية للأعمال الفنية التي تنطلق من مفاهيم نظرية ، ترى العمل الفني من خلاله . فهي بذلك تؤكد سيطرة مفاهيم بعينها ، ليس لها علاقة بالفن ، بوصفه نشاط مستقل يقوم على التوهم ، وبالتالي فهي تستنطقه بما ليس فيه ، وتعيد انتاج ذاتها ، فهذا نقد يسمى لانتاج الذات ، وهذه الأعمال مجرد نرائع لذلك ، وهو انتاج على نحو ما هو سائد ، ولا يدع الأعمال الفنية تكشف عن نفسها ، وتكشف عن المناطق الخبيثة من الواقع ، التي لا تخضع لمنطق التصور .

٤ ب - ان التحديد الدقيق لهذه المصطلحات : نظرية الفن ، الاستبطا ، فلسفة الجمال ، النقد الفني ضروري لفهم محاولة أدورنو في تأسيسه لنظرية في علم الجمال ، ويساعدنا في فهم الالتباس الذي انعكس بعد ذلك في الدراسات الجمالية في الوطن العربي . رمضان بسطاويبي : علم الجمال في الدراسات العربية ، مجلة القاهرة ، العدد ١١٦ ، يوليو ١٩٩٢ من ص ٩٠ الى ص ٩٦ .

5 - Adorno : Aesthetics theory, P, 1 .

6 - Ibid : P, 3 .

7 - Ibid : P, 2 .

8 - Ibid : P, 5 .

9 - Ibid : P, 10 .

10 - Ibid : P, 14 .

- 11- Jach, J, Spector : The Aesthetics of freud, Astudy in Psychoanalysis and art The Penguin press, New york, 1972, P, 30.

١٢- سارة كولمان : طفولة الفن : تفسير علم الجمال الفرويدي
ترجمة وجيه اسعد ، مطبوعات وزارة الثقافة السورية ،
دمشق ١٩٨٩ ، ص ٥٦ .

- 13- Adorno : Aesthetics Theory, P, 17

- 14- Ibid : P, 24 .

١٥- يخلق أدورنو هنا مع ما أورده هيربرت ماركيز من آراء حول
الفن : لاسيما تلك التي وردت في كتابه « البعد الجمالي »
انتظر الترجمة العربية لجورج طرابيشي - دار الطليعة بيروت
الطبعة الثانية ١٩٨٢ ، ص ٢٥ .

- 16 - Adorno : Aesthetics Theory, P, 85 .

- 17 - Ibid : P, 113 .

- 18 - Ibid : P, 133 .

- 19 - Ibid : P, 148 .

- 20 - Ibid : P, 173 and P, 230.

- 21 - Ibid : P, 257 .

- 22 - Ibid : P, 281 .

- 23 - Ibid : P, 329 .

٢٤- بيير زيمبا : النقد الاجتماعي : نحو علم اجتماع للنص الأدبي
ترجمة : منالدة لطفي ، مراجعة د. أمينة رشيد ، د. سيد
البحرناوي ، دار الفكر ، القاهرة ١٩٩١ ، ص ٦٥ .

٢٥- دونالد ماكزري : ملكس فيسر ، ترجمة أسامة حامد ، المؤسسة
عربية للدراسات والنشر ، بيروت ١٩٧٥ ص ٧٥ .

26 - Adorno : Aesthetics Theory, P, 323 .

27 - Ibid : P, 383 ,

28 - Ibid : P, 484 ,

٢٩- هناك نقد لفلسفة ادورنو وجمالياته ، مما ساهم في تأسيس فلسفة هابرماس فيما بعد ، من خلال هذا النقد ، وقد جمع الدكتور مبد الفخار مكاوي الكثير من أوجه النقد في كتابه : النظرية النقدية لحرسه فرانكفورت ، تمهيد وتعقيب نقدي حوليات كلية الآداب - جامعة الكويت الحولية الثالثة عشر ، ١٩٩٢ ، ص ٢٣ .

الفصل الخامس

استطيقا الفنون

٠ - استطيقا العمل الأدبي والموسيقى

بعد أن مررت للأسس النظرية لرؤية أدورنو الجمالية ،
وملامح هذه الرؤية ، يمكن أن نقدم في هذا الفصل تطبيقاً لها
في ميادين الفنون المختلفة التي اهتم بها أدورنو مثل الموسيقى
والادب والشعر ، وهذه التطبيقات يمكن أن تؤسس ما يسمى « بالثقافة
الجمالية » ، وهو ما يستند الى أسس جمالية صلبة . وينظر للعمل
الفني كعمل مستقل ومتميز عن الواقع ، وأدائه في التحليل هي
توصيف اللغة التي يستخدمها الفنان ، وهذا ما نطلق عليه علم
الجمال الادبي ، بمعنى أنه يهتم بتحليل البناء الداخلي للعمل
الفني ، وتجسد نظرية أدورنو السمات العامة للاستيعاب المعاصرة ،
تلك الاستيعاب التي تركز على تقديم التحليل الماهوي للعمل الفني ،
ثم تقدم تطبيقات مختلفة ، بمعنى أنها تستند الى رؤية فلسفية
 واجتماعية في تحليل طبيعة الفن ، وتظهر هذه الرؤية في المنهج
الذي يقدمه أدورنو .

استيعاب الفصل الأدبي :

عبر أدورنو من رايه في جماليات الادب ، في كتابه « ملاحظات
حول الادب » الذي صدر في جزئين (١) ، وهذا تعبيراً منه عن
اهمية الادب في نظريته الجمالية ، ومن المكنة المتيزة الذي يوليها
أدورنو للادب ، ذلك لأن الفن والادب هما المجال الوحيد الذي يمكن
- من خلاله - مقاومة هيمنة المجتمع الشمولي ، والتسلط ، لأنه
يخلق واقعاً خاصاً يعتمد في بنيته على التخيل ، بينما الواقع
اليومي يعتمد على مبدأ المردود ، ولهذا رفض أدورنو نظرية
لوكتاش الى الواقعية ، وبين أن الادب لا يتصل بالواقع على نحو
مباشر ، كما يسلك العقل الانساني ، ولكن تباعد العمل الادبي

من الواقع هو الذى يكسبه قوته ودلالته الخاصة . والواقع ان
لوكتاش لم يقصد الواقعية بالمفهوم الميكانيكى ، الذى يعكس الواقع
فى العمل الادبى ، وانما كان يرمى لنظرية فى الانعكاس الجمالى
تقوم على أساس أن الفنان أو الأديب يستخلص من الواقع ، البعد
الكللى وروح العصر ، ولم يقصد الى الواقعية الفوتوغرافية ، بل
يرمى الى الأعمال الأدبية التى تحلّى بنية الزمان فى الواقع ،
وهذا ما أوضحه لوكتاش فى كتابه « معنى الواقعية الماصرة » (٢) ،
هناك إدورنو قد غالى فى هجومه على الواقعية فى الفن ، بقصد
أن يكون العمل الفنى متحرراً من أسر الواقع وليس أحياه
اليه .

ويتماطف إدورنو - نتيجة لهذا - مع كتابات الحدائفة ،
لأن هذه الكتابات تنبأ من الواقع ، وهذا التباعد هو ما يملح
هذه الكتابات قوتها فى نقد الواقع ، بينما نجد أن أشكال الفن
الجهايمى مضطرة الى التواطؤ مع النسق الاقتصادى الذى يشكلها ،
والأعمال الطليعية - ذات الطابع الحدائى - تتميز بقدرتها على
نقد Negative الواقع الذى تشير اليه (٣) ، وموقف أدورنو
من الحدائفة يختلف من موقف لوكتاش ، فان كان إدورنو
يشجع تلك الكتابات الحدائية ، فان لوكتاش قد ساجم الأعمال
التي لتجها لادباء الحدائفة ، لأنها تركز على الحياة الداخلية
المفترية للأفراد ، ورأى فيها تجسيدا متدهورا للمجتمع الرأسمالى
المشاخر ، وتليلا على مجر كتابها من تجاوز العوالم الجزئية
المفتنة التي يضطرون للعيش فيها ، أما أدورنو فيذهب الى أن الفن
لا يمكن أن يكون انعكاسا للنسق الاجتماعى ، بل يؤدى دوره داخل
هذا النسق بوصفه مثيرا ينتج نوعا غير مباشر من المعرفة ،
فالفن هو المعرفة الناقية للعالم الفعلى ، الذى نتجبهه فى الحياة
اليومية .

ويحقق الفن هذا الدور - من وجهة نظر أدورنو - من خلال كتابة تصوف تجريبية صعبة ؛ وليس بكتابة أعمال نقدية أو مختلعة عن الواقع ، ويبين أدورنو أن الجماهير ترفض الأدب الطليعي لأنه يفتكر من صفو أذماتها الآلى لوضع الاستقلال الذى تمارسه السلطة من خلال النسق الاجتماعى ، فالعمل الفنى ، الذى يتيح للشخص للتصميم من ضمنه الوعى بوضعهم البئس ، فانه يتحدى بذلك الحرية ، للتحول جعلهم يدركون حجم مسئوليتهم عما هم فيه .

ويطلب أدورنو مع لوكانش حول تفسيره للشكل الأدبى ، فهو ليس مجرد انعكاس كلى ومكثف للشكل البسيط فى المجتمع ؛ وليسبت آليات الشكل الأدبى انعكاساً لآليات التبادل فى النسق الاقتصادى والاجتماعى ، كما يذهب لوكانش ، وانما الشكل الأدبى من عند أدورنو - هو وسيلة خاصة لتجاوز الواقع ، وللمحاولة دون عبادة الرؤى الجديدة إلى الإتيهاج بسهولة فى القوالب المألوفة المستهلكة ، وما يقوم به كتاب الجديدة هو تمزيق صورة الحياى المبصرة ، وتفكيكها بدلا من السيطرة على آلياتها اللائسية ، وذلك من خلال الأشكال الفنية التى تصدم الوعى .

ولكن لوكانش اكتشف أعراض التدهور فى هذا النوع من الفن ، فاستخدام مارسيل بروست للحوار الداخلى ، لا يعكس نزعة فردية فحسب ، بل يكشف فى الوقت نفسه عن حقيقة من حقائق المجتمع المعاصر ، وهى اقتراب الفرد ، وهذا يساعدنا على رؤية الاغتراب بوصفه جزءا من واقع اجتماعى موضوعى . ويتوقف أدورنو عند الطرائق التى يستخدم بها صمويل بيكيت الشكل لصمويل بديء خواء الثقافة المعاصرة ، وليكشف لنا - رغم كوارث تاريخ القرن العشرين - انجبال الثقافة التى تتبناها المؤسسات الرسمية - على أنماى تنصرف كما لو كان شيئا لم يتغير ؛ فلا تزال (الإمكار القديمة تكرر ، من وحدة الفرد وجوهريته ، أو وجود معنى فى اللغة (عبره) ،

وهذه أفكار معيارية تحاول تثبيت الواقع على ما هو عليه ويستخدم أدورنو مسرحيات بيكيت كملطة تؤدي المعنى الذى يريد أن ينقله إلينا ، لأن مسرحيات بيكيت تقدم شخصيات ، لا تلك إلا القشور الجوفاء للفردية ، من خلال قوالب ممزقة للغة ، ويقدم كل هذا انقطاعات لا معقولة فى الخطاب الأدبى ، وتشخيص مختزل يفتقر إلى الحكمة ، بما يساعد فى تحقيق التأثير الجمالى الذى يؤدي إلى التبعاض عن الواقع الذى تشير إليه المسرحية ؛ وبذلك تقدم لنا معرفة تنفى الوجود المعاصر .

وقد تأثر أدورنو بكثير من آراء بنيامين الذى اشترك معه فى مدرسة فرانكفورت . ولكن على الرغم من العلاقة الفكرية الحميمة التى كانت تربط بين والتر بنيامين وأدورنو ، إلا أن بنيامين ينظر للثقافة المعاصر نظرة منلغضة لنظرة أدورنو ، فيذهب إلى أن الاختراعات التقنية الحديثة التى تتبطل فى السينما والأذاعة والاسطوانات قد أسهمت بعمق فى تغيير مكانة العمل الفنى ، ففى الماضى كان للعمل الفنى « هالة » أو « عبق » ينبع من تفرده ، حين كانت الأعمال الفنية وقفاً على الصنفوة المتميزة من البورجوازية ، وكان ذلك يصدق بوجه خاص على الفنون البصرية ، وإن ظلت هذه « الهالة » ملازمة للأدب بدوره ، ولكن وسائل الاتصال الحديثة قضت فضله تماماً على هذا الشعور شبيه المقدس بالفنون ، وتركت أعمق الأثر على موقف الفنان من هذا الإنتاج ، ذلك لأن استنساخ الأعمال الفنية بأدوات التصوير ، كان يعنى - على نحو متزايد - أن هذه الأعمال قد صيغت بالفعل لكى تكون قابلة للاستنساخ ، وإذا كان أدورنو قد رأى فى ذلك انتقاصاً من قدر الفن نتيجة معاملته معاملة السلعة التجارية ، فإن بنيامين يذهب إلى أن وسائل الاتصال الحديثة قد قامت بفصل الفن - نهائياً - عن مجال الطقوس المقدسة ، وفتحت أبوابه على السياسة ، ويرى أدورنو ضرورة فصل الفن عن السياسية والسوق الاستهلاكية ، بمعنى عدم استخدام الفن كأداة لتحقيق أهداف سياسية (٥) .

ان التكنولوجيا الجديدة يمكن ان يكون لها تأثيرها الثورى على الفن ، ولكن بنيامين كلن يعلم انه ليس هناك ما يضمن ذلك ، ولذلك لابد ان يتحول الفنانون والكتاب الى مفتحين في مجالهم الفنى الخاص لكى ينتزعوا انفسهم من سيطرة الانتاج التجارى ، ورغم اقتراب فكر بنيامين من بريخت الا ان بنيامين رفض فكرة ان الفن الثورى يتحقق بالتركيز على الموضوع المناسب ، ولم يهتم كثيرا - مطلقا - بعمل بريخت - بوضع العمل الفنى داخل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية لعصره ، بل طرح السؤال البديل : ما وظيفة العمل الفنى داخل علاقات الانتاج الادبى لعصره ؟ وهو سؤال يؤكد حاجة الفنان الى تشوير القوى الفنية للنتاج الادبى فى عصره ، وتلك مسألة تتعلق بالتقنية ، لكن التقنية الصحيحة نشأت استجابة لوضع تاريخى محدد تترايط فيه مجموعة من المتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية ، ولهذا يضرب بنيامين المثل بمدينة باريس فى عهد الامبراطورية الثانية ، حيث كانت تتميز بشخاعتها وضباب الهوى فيها ، واغتراب الفن ، وهذه كانت هى موضوع كتابات بولدر وادجار آلان بو ، ومن هنا كانت ابداعاتها التقنية استجابة مباشرة لاضاع الحياة فى المدينة ، بما فيها من تمزق وتفتت للطابع الاجتماعى ، ولقد كان المضمون الاجتماعى الاصيل للقصة البوليسية عند ادجار آلان بو هو طمس آثار الفرد فى رحمة المدينة الكبيرة .

لذلك كتب بنيامين عن احدى تصاميم بولدر : ان الشكل الداخلى لهذه الابيات تتكشف فى كوننا لا نعرف على الحظ فى ذاته الا موسوما بسماوات المدينة الكبيرة (١) .

وقد تأثر ادورنو وبنيامين فى هذا بتحليل ليو لوفنتال Leo Lowenthal زميلهم فى معهد البحث الاجتماعى بجامعة فرانكفورت ، من أزمة الفرد المثقف فى العصر الليبرالى ، والتي اهتمت بانقاذ تراث الفئويين وتطويره ، وسمى لنتيجة الاستقلال الفردى وقدرة الفرد على التكيف النقدى ، واستقلاله عن الايديولوجيات ،

وقوانين السوق ، ومبرر عن هذا في كتابه : « الأتوب وصورة الإنسان » . « ١٩٥٧ » (٧) . ويتفق لوفنتال مع أدورنو في هذا الكتاب في فكرة أن الفرد في خصوصيته هو المتجا الأخر للوعي النقدي الذي لا يمكن أن يتماثل مع أي من القوى السياسية أو الاقتصادية العالمية ، ولا يطابق معها ، وإنما يكون متنازلاً عنها ، ويشكل قوة للثقل في مواجهة الأيديولوجيات . والفرد لدى أدورنو هو حارس الروح النقدية ، ويمثل الذات الإنسانية المولدة من مفسر الفرد هو مركز أي فكر نقدي ، والأدب ينتمي إلى تقديم الصورة المثيرة للإنسان بالنسبة للمجتمع ، وقد استفاد أدورنو من دراسة لوفنتال تعلم اجتماع الأشكال الأدبية ، حيث أهتم بالمشاكل الخاصة بالشكل ، ويبين أنه لا يمكن إهمال الآليات اللغوية في مجال الأدب ، لاستنها ذلك الأدب الجاهلي ، رغم أنه أدب يتجه إلى الحكم وتكرار القوالب ؛ ولا ينبغي لانتاج بنية مريدة لا يمكن تقليدها ، ورصد لوفنتال أن السيرة الذاتية للمشاعر - كادب استهلاك - قد فحقت مكانتها المركزية في عالم التفسير ليحل محلها نجوم السينما والرياضة كأبطال للاستهلاك الفائق في هذه المرحلة ، فهم أبطال الحاضر ، بدلا من أبطال الإنتاج في الماضي ، وهذا الانتقال من الإنتاج إلى الاستهلاك ، أي من المعالجة إلى السلبية يجسد انحدار الفردية الليبرالية في عصر راسمالية الاحتكارات .

هناك اتجاه ثالث في علم اجتماع النص يهدف إلى تحليل موضوعات الأدب من أجل الكشف عن المحتوى الاجتماعي لها ، في إطار هذا الاتجاه يتم إغفال البعد الجمالي والتاريخي للكتابة ، ولا يستطيع هذا الاتجاه تحليل النص الشعري ، لأن الشعر لا سيما الفني لا ينتمي من هذا المنظور - يتجه إلى الذاتية والجمال العاطفي ، الذي يستغنى على التحليل الاجتماعي ؛ ولقد اتقد أدورنو مؤقفاً مناهضاً لهذا الاتجاه لأنه حاول إظهار المعنى الاجتماعي للقصيدة من خلال تحليل الكلمات اللغوية والمعنى البنائية للفضاء ، وإتمام علاقة بين الشكل البنائي للنص والقياسات الاتصالية للسوق العلمي ، فالجس

الأدبي بوصفه شكلاً يجسد معنى اجتماعياً محدداً ، يدل أن الشكل يجسد مضمناً اجتماعياً معينة ، فالشكل الأدبي يمثل داخل نظام الأتمثال الاجتماعي كاشكالاً تسمح للجماعة والأفراد بتحديد اتجاهاتها في الواقع ، ولكن هذا الترابط بين النظام الاجتماعي والنظام الأدبي هو ترابط يمتد على استقلالية الأخير ، لأنه يحاول الخروج من النظام الاجتماعي ، فينشئ نظاماً آخر يكون مضاداً للنظام الاجتماعي الذي يجسد السيطرة والاستلاب ، واستقلالية النظام الأدبي يتأتى من خضوعه لقوانين مغايرة عن تلك القوانين التي تحكم النظام الاجتماعي ، ولذلك يمكن القول: أي للترابط بينهما هو ترابط سلبى ، لأن الأدب لا يمس النظام الاجتماعي ، ولا يخفضه لمهتوم النظام أو العقل كإداة جماعية لشرح الواقع وتفسيره والسيطرة عليه ، وإنما يخفض لمعطيات اختيار وانتقاء السجلات تحليلية للزمن ، تشلب الركون إلى الواقع والاطمئنان إليه .

ويبين أدورنو - في دراساته حول الشعر - ضرورة المقارنة بين أكثر من نص لتوضيح الاختلافات والخطوط المشتركة ، لكي يتم المقارنة بينهما وبين وضع اجتماعى وتاريخى نحدد ، فلا يمكن دراسة قصيدة واحدة ، لاكتشاف إبتنية اللغوية الأسامية ، وعلاقتها بالسياق الاجتماعى ، فهذا لا يتم إلا من خلال مجموعة كلية من النصوص التى تكشف تناقضاتها من نقاط الالتقاء داخل استنساخ الاجتماعى والتاريخى (٨) .

ويسمى أدورنو فى النظرية الجمالية إلى إبراز الوظائف التعمية لمكرة التمايز الجمالى ، والمسافة الجمالية التى يزعم النحلى عنها لحساب الاتصال الجماهيرى الذى يحدث للنس نتيجة استخدام التكنولوجيا ، وفى رأيه أن جميع التنازلات التى يقدمها الفنان من أجل إمكانية الفهم والقواصل ، هى فى رؤية تنازلات لمضالح قيمة للتبادل السلمى ، لأنها تحول العمل المسمى لمسلعة قابلة للتبويق الجهنارى والإيصولوجية ، ويجهل الفن النقدى لدى أدورنو طابع

النقى : من طريق مقابلة القوالب الايديولوجية والتجارية ، من طريق
ربط الاتصال البهبل ، ولهذا فالأعمال الفنية الصنعية تلعب دورا
في المقاربة الجمالية للواقع ، ولهذا فان النصوص التي تفلت من
الاتصال الجماهيري تستطيع أن تلعب دورا نقديا في المجتمع المعاصر ،
لأن الاتصال في تعريف أدورنو هو : « تكيف الذهن مع مفهوم
المنفعة الذي يدرجه في نمط السلع ، وما نسميه اليوم معنى للنص
يشارك في هذا المسخ » (٩) .

والحقيقة أن أدورنو لم يطرح جديدا حين رفض مفهوم
الاتصال ، فقد سبق للشاعر مالارميه الفرنسي الذي كان يتميز
شعوره بالزعة الجمالية ، أن دافع عن الشعر الفاض الذي يفزع
من اللغة الاتصالية من خلال تعدد معناه ومستحضاته اللغوية ،
وطابعه اللغوي الذي لا يقوم على الاحالة لأشياء مفهومة ، فالكلمة
في هذا النص الذي يدمو اليه مالارميه وأدورنو ليست لها
قيمة الا بوصفها دالا لا يترجم الى معنى محدد ولا يستبدل بدلالة
محددة . ولذلك يمكن القول بأن جهود أدورنو الجمالية تكمل ما سبق
أن نلحه التراث الجمالي حول قضية الاتصال (تشار لدينا في
الابداع العربي قضية الاتصال الشعري ، وسبق لأدونيس أن
قدم دراسة حول هذا الموضوع ، لتأصيل اتجاهه الشعري الذي
تبعه فيه شعراء آخرون في اقطار مختلفة من الوطن العربي
ولعل ما طرحه أدورنو هنا يقدم التفاصيل الفلسفية لهذه القضية ،
التي سيطرت على مناقشتها الطابع الاجتماعي والايديولوجي ، بينما
لم يتم إبراز الجانب النقدي في هذا الموضوع ، وهذا الجانب
النقدي هو الذي يعطى لها المشرعية في تقديم اتجاه طليعي ينتقد
الصيغ التقليدية في الابداع والنقد) .

وأدورنو يدافع من نفس الاتصال لكي يؤكد الطبيعة الاستقلالية
للنص ، لأنه لو كان من الممكن أحالة مفردات النص الأدبي التي
دلالات جاهزة ، من أجل الاتصال ، لتم بذلك حرم الطابع الاستقلالي

للفن الذي يريد تجاوز الواقع ، والتحرر من أسر توائمه السائدة ، ويمكن هنا أن نتساءل : هل يمكن اعتبار تحليل أدورنو للشعر هو تنظير نقدي لكتابات يتعاطف معها ، ويلج عليها مثل كتابات مالارميه وفاليري وبروست ، الذين يتردد ذكرهم كثيراً في كتابه النظرية الجمالية ، أم أنه وجد فيهم تعبيراً لما يريده من شعر في هذه المرحلة ؟ ، فهو لا يدافع عن الغموض بشكل مطلق ، وإنما يدافع عن الغموض الذي يظهر في النصوص المتعمدة المعنى ، فهو يدافع عن النصوص الصعبة التي لا يمكن ترجمتها الى معنى مباشر ، أو استخراج دلالة مرتبطة باحالة الى شيء في الواقع ، وهذا ما قد يصطلح البعض على تسميته بالغموض ، وهو ليس كذلك ، وإنما هو نص مركب ، متعدد الدلالة . وقد حرص أدورنو للشعراء السابق ذكرهم ، كما حرص للكاتب المسرحي صمويل بيبكيت في المسرح ، لأنه أستطاع ان يقدم رؤية تاويلية لأعمالهم وفق منهجه في تحليل آليات اللغة التي تنفي للنقد المجتمع القائم .

ويرى أدورنو أن جميع الأعمال الفنية لها طابع مزدوج ، فهي أعمال مستقلة عن الواقع ، ولا يمكن استنتاجها بمعان واقعية ، لأنها تخيل يوتوبى حر ، وهي في نفس الوقت تمثل حدثاً اجتماعياً ، لأنه لا يكن نفى الطابع التاريخي والاجتماعي للأعمال الفنية ، فهي تنبع في ظل مجتمع ، وتريد تجاوز ثقافة تاريخية محسدة . وهذا الطابع المزدوج للأعمال الفنية يتيح تكون موقفاً جمالياً مستقلاً داخل البنية الاجتماعية ، وهذا ما يعد في حد ذاته حدثاً اجتماعياً . والشعر المتعدد المعنى يعارض الاتصال عن طريق نفى المعنى الايديولوجي السائد ، ولكن هذا النفي نلعمنى يظل حدثاً غير قابل للتفسير ، وهو نفسه دلالى ، ويجب شرحه في إطار سياق اجتماعي وتاريخي ، لأن الفن يجتهد لانتفاذه بمعده النقدي واستقلاليته بمعارضة الاتصال . ويؤلى أدورنو أهمية كبيرة لمفهوم الابتكار ، حيث يقوم الشاعر بتقديم تركيبا ابتكاريا للعلاقة بين الدائرة الفردية والدائرة الاجتماعية ، ولهذا يهاجم الأسلوب

الكلاسيكى الذى يتطلع للموضوعية ، لانه فقد القدرة على التعبير عن الشعور الذاتى للاتسمان البسيط الذى يعيش عصرنا الحالى ، ويهاجم أدورنو - أيضا - السقوط فى الايديولوجيا ، حيث يستسلم الشاعرا للايديولوجيا السائدة فى بناء تركيبه وعالمه ، ودعا الى الاتسمار المتعددة المعنى التى يستحيل اختزالها الى قراءة بسيطة . ولا يقصد أدورنو فى تحليلاته التى يمتلى بها كتابه : النظرية الجبالية أن يضع حيدا فاصلا بين العناصر النقدية والعناصر الايديولوجية فى النص الشعري ، بل يهدف الى أن يظهر بشكل جلى - الامتداد المتبادل بين الايديولوجية والنقد وبين التأكيد والفنى . ولهذا فهو يريد للفتن أن يقدم نقدا جذريا للعناية والفتنة اللذين سقطا فريسة للرواج التجارى والاتصال الجماهيرى .

ويمكن أن نلاحظ أن نقد أدورنو للنصوص الشعرية ، رغم كونه انطباعيا وذاتيا ، وأحيانا اعتباطيا من وجهة النظر السيموطيقية ، فإن له ميزة حاسمة اذا قارناه بالنقد الذى وجهته لوكاتش وبعض الماركسيين الآخرين للنبتشة ، فهو ليس اختزاليا وليس احاديا لانه يراعى الفنية المزدوجة للنصوص . وولجب النقد الادبى كما يفهمه أدورنو يمكن فى منحه الاختزال الايديولوجى وحماية النصوص الادبية من السقوط فى الايديولوجيا ، واظهار محتواها من الحقيقة ، للكتابة تحبب القوالب الفنية الجاهزة ، والعمل الفنى لا ينفصل من المطلق ، الذى قد يتغير بتغير العصور التاريخية ، ولهذا فالمعمل الفنى هو ضرورة تاريخية مرتبطة بالنقد ، لأن العمل الفنى يعتمد على النقد حتى يصبح ماهو عليه ، ولهذا يقبل أدورنو : « لكن اذا كانت الاممال المكتملة لا تصبح ماهى عليه ، الا لان كيونتها ضرورية ، هى تصل الى الافكار التى تتبلور فيها هذه العملية : التفسير والشرح والنقد » (١) .

وقد حاول أدورنو تطبيق فلسفته النقدية ونظريته الجمالية في مجال الموسيقى (١.١) ، من أجل صياغة مشروع طموح نحو «علم جيل للموسيقى» ، وقد ظهر هذا واضحا في أبحاثه ، ودراساته مثل : الوضع الاجتماعي للموسيقى (١٩٣٢) ، ودراسته حول موسيقى الجاز ١٩٣٦ ، فلسفة الموسيقى الحديثة (١٩٤٩) ، دراسة جيل موسيقى ماختر ١٩٥٢ ، واختلافات : الموسيقى في العالم السباني ١٩٥٢ .

وفي كتاب أدورنو من فلسفة الموسيقى الحديثة : يقدم عرضا تحليليا - مستقيما من منهج هيجل - للموسيقى شونبرج ، «عظيمة اللانغمية» لهذا المؤلف : قد نشأت في سياق تاريخي ، يؤدي بعينه «حسب الثقافة» بالصفة التجزئية التي «للمعاصرين» قدرة «الاجتماع على تغيير الوحدة الشكلية للممثل الكلاسيكي» ، ولذا «تلك الاستقلال التام» للثقافات الفنية في «المنشأ» والاختلافات : والموسيقى الجماهيرية ، تدفع المؤلف الموسيقى إلى إنتاج موسيقى «مبتكرة» جزأة تفكر للقواعد الأساسية للغة الموسيقية (النغمية) نفسها ، فأصبح كل صوت فردى مفصولا عن غيره ، «لا يكتب معنى» من السياق المحيط .

ويصف أدورنو مضمون هذه الموسيقى « اللانغمية » بلغة التحليل النفسي ، أو يقدم تحليلا نفسيا لها ، فالنفس المعزولة بقسوة تعبر عن النزوات الجسدية الصادرة عن اللاوعي ، ويربط الشكل الجديد بالثقافة الفرد للتحكم الواعي في المجتمع المعاصر ، وتهرب موسيقى شونبرج من الرقيب ، بمعنى أنها تخلص من رقابة التمثيل الكلاسيكي ، إذ تسمح بالتعبير عن البواث اللاواعية العنيفة ، التي لا يقبلها العقل ، ومع ذلك فإن هذه اللانغمية الجذرية تتطوى - ضمنا - على بذور تطور جديد هو السلم الاثنى عشرى للنفقات ، ذلك لأنه مهما كانت قوة النزوع الى الحرية السامة

لدى الموسيقى اللاتغنى ، فانه يظل يؤلف موسيقاه فى عالم من
التغنية الراسخة . بمعنى أن الموسيقى الذى يتجنب النظام القديم
قد يرسخ نظام جديد ، تلك اليه الاذن من خلال التكرار ، رغم
دموته انه ضد كل تسقى نغمة ، ولهذا فهو لابد من أن يكون
خفرا فى تعامله مع الماضى ، لكى يتجنب ذلك النوع من التآلف أو
التجميع النغمة الذى يمكن أن يوقظ عادات الاستماع القديمة ، وأن
يعيد تنظيم موسيقاه بحيث تقوم على الأصوات المتنافرة ، ولكن
هذا الخطر ذاته يكى لكى يبعث فى قلب اللاتغنية المبدأ الأول
للقائون أو نظام جديد ، ذلك لأن الضر من الوقوع بالصدفة فى
العواطف النغمية المثالة يلزم عنه ضرورة أن يتجنب الموسيقى أى
تكرار مبالغ فيه ، لانه نغمة فردية ، لكى لا يؤدي هذا التكرار
فى النهاية الى قيام نوع جديد من النظام النغمة الذى يركز الى
يركز ما بالنسبة الى الاذن ، ولهذا يلزم طرح مشكلة تجنب هذا
التكرار بطريقة أكثر شكلية ، لكى يلوح النظام الانثا مضرى نغمة
فى الحق الموسيقى المصلحة .

وهذه الموسيقى التى يقدمها ادورنو هي تجسيد للتمرد على
مجتمع البعد الواحد ، وهى فى الوقت ذاته تشخص امراض الضياع
للحرية فى المجتمع المعاصر .

هوامش الفصل الخامس :

- 1 - Jay, Martin : The dialectical Imagination : A history of the Frankfurt School and the Institute of Social Research 1923 - 1950 . Boston, Cittle Froun; London, 1973 - P, 174 .
- ٢ - رمضان بسطاويسي : علم الجبال لدى جورج لوكاتش .
الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٩١ ، ص ١١٢ .
- 3 - Adorno : Aesthetico Theory, P, 378 .
- ٤ - رمان سلدن : النظرية الأدبية المعاصرة . ترجمة وتقديم :
جابر مصفور ، دار الفكر ، ط ١ ، ١٩٩١ ، ص ٦٤ - ٦٥ .
- ٥ - راجع الفصل الرابع من هذا الكتاب حول علاقة الفن
بالتكنولوجيا .
- 6 - Benjamin, Walter : Charles Baudelaire : A Lyric Poet in
the eera of High Capitalism, Trans, by · H. Zohn, (New left
Books) (onden, 1973, P, 102) .
- 7 - Lowenthal, leo = Literature and the Image of man, P, 23 .
- 8 - Adorno : Aesthetics Theory, P, 355 .
- وقد اهتم د. سيد البحراوى بمضمون الأشكال الأدبية ، انظر
دراسته بجلة نصول ١٩٩٢ .
- 9 - Ibid : P, 104 .
- 10- Ibid : P, 258 .

١١- يرجع اهتمام أدورنو بالموسيقى الى نشأته في وسط عائلي شغوف بالموسيقى ، مما جعله يهتم - بعد ذلك - بجماليات الموسيقى اذ كانت والدته ابنة مغنية أوبرا ، وقد حققت شهرة في عملها ، وكانت شقيقته عازمة بيانو محترفة ، وقد تعلم أدورنو في طفولته عزف البيانو ، والتأليف الموسيقى ، وقد تابع دروسا في التأليف الموسيقى على يد أدوارد ستورمان Edward Steuermann

خاتمة

- موقف دورسو من مفهوم الصدانة .
- محاولة لقراءة نقدية .
- دورسو والاستيقا المصاهرة .

بعد أن حاولت تقديم علم الجمال لدى مدرسة ترانكفورت من خلال اتخاذ أورتو نموذجاً ، لأنه أكثرهم اهتماماً بتضايي علم الجمال ، لأبعد أن تتوقف عند مفهوم أورتو للحدثة ، هذه القضية التي تشغل الفكر المعاصر حتى أن هابرماس وهو من الجيل الثاني لمدرسة ترانكفورت قد أصدر كتاباً بعنوان : الخطاب الثلاثي للحدثة ، وعيه يثير حواراً مع الاتجاهات الفلسفية المعاصرة حول مفهوم الحدثة ، لكن قبل أن نعرض لموقف أورتو من الحدثة ، لابد أن نقدم مقارنة حول الخطاب العربي للحدثة ، والحدثة في الفكر الغربي ذلك لأن الفكر الغربي يفهم الحدثة كحظة تاريخية في تطور مجتمعة ، يعقبها لحظة تاريخية أخرى هي ما بعد الحدثة ، بينما الحدثة في الفكر العربي هي انق ميعاري ينفي التوجه إليه ، وشدان بين المعيارية والوصفية .

ويكشف تحليل الكتابات العربية عن الحدثة عن خطابين للحدثة للحدثة لدينا : خطاب نظري وخطاب إبداعي . ورغم أن هذه الكتابات ترى نفسها امتداداً للحدثة الغربية ، إلا أن هناك تمايزاً في استخدام المصطلح بين الفكر العربي والفكر الغربي ، ففي حين يستخدم المصطلح في الفكر الغربي توصيفاً لتطور وعي الذات الأوربية بنفسها ، يستخدم لدينا المصطلح حكماً معيارياً على النصوص الأدبائية . والفارق بين التوصيف والحكم هو الفرق بين أن تدع النصوص تعبر عن نفسها ، وبين ممارسة شهوة التسلط بإصدار الأحكام ، والأحكام النقدية - وهي ظاهرة شائعة في الفكر الأدبي لدينا - تنفي معها أية مساحة للصوار والاختلاف ، وهي نوع من السلطة الثقافية ، تعبر من سيادة نمط من التفكير النقدي في النصوص الأدبائية ، يزعم أنه يملك الحقيقة الأدبية (١) ، في عصر النسبي والاحتمالي ، ولا يفسح المجال إلا للجماعية فكرية . ولقد فهم الخطاب الأدبي العربي الحدثة بمعنى التجديد ، ولذلك رد

اليها كل المحاولات التجديدية في الشعر العربي القديم والوسيط والمعاصر ، ابتداء من أبى تمام حتى الآن ، وهذا يعنى انه فهم الحداثة من خلال بنية فكرية تعتمد على التواصل مع التراث النقدى والجنالى القديم ، وهذه الاحالة التواصلية هى آلية من آليات «المفكر النقدى الحديث» فى بعض جوانبه ، فهى تحيل النص المعاصر بالقرن الثاكنة القرائية ، دونما محاولة لفهم خصوصيته الانسية ، حتى يخلو عناولت استخدام مصطلحات المعاصرة ، فى حين تعنى الحداثة فى جواهرها الفلسفى فى الغرب «التخلى عن أن يكون الماسح معيارا للحكم على الاشياء» ، وهابرماس يبدأ الحداثة الغربية - كمشروع فلسفى للغرب - لم يكتمل بعد - ابتداء من كينط وديكارت ، فطرح جدا الاول نقد ادوات المعرفة ، وتعيين حدودها ، وبدأ النظم فيضلع أرغاسيات ولادة عصر جديد فى كتابه «ظواهر الروح» . وتكملت عناولات نيتشه ، وغيره من المفكرين الغربيين ، هى بعد آخر لهذه الاطار ، واصبحت مؤسسات القولة التى تضع القرائين لحرية الدستورية وحقوق الانسان فى نظر فلاسفة آخرين مثل هيجل . هى محاولات لتقنين البسلط الذى تمارسه الدولة على الفرد ، واستخدمت العلوم الانسانية كادوات لممارسة هذه البينة . وهذا يعنى - دون الدخول فى تفاصيل الحداثة الغربية - أن الحداثة فى الغرب تعتمد على بنية الانقطاع المعرق ، بما يعنى ضرورة استحداث آليات ومناهج جديدة لتعميق رؤية العالم لذى الفرد والجمتمع ، والمناهج المعاصرة ، وهى أهم ما يميز العصر ، هى الشيورة على الجوانب التطبيقية فى الادراك والتفكير ، ولعل أهم ما يميز هذا هو نقد العقل ، وصورة المظلة ، فليس هناك عقل واحد ، وإنما مقبول مظلة ، حسب الدور الذى يقوم به العقل فى التاريخ ، ولذلك ظهرت مفاهيم مثل العقل التواصلى ، كعمل مضاد للعقل الادائى الذى يسيطر على الجمتمع المعاصر . والانقطاع المعرفى الذى تقوم عليه الحداثة الغربية ، يعتمد فى بعده الجوهري على اللغة ، لأن هناك انقطعا بين اللغة القديمة واللغة المعاصرة ، ومن يقوم بالقلونة بين اللغة الفرنسية المعاصرة واللغة الفرنسية القديمة ، لا يجد

تشابهها بينهما ، وإنما هما جسدان الانقطاع اللغوي ، كذلك ظهور اللغات الأوروبية المعاصرة ، ينقطع في بعض جوانبه عن اللغات الأم ، بينما في اللغة العربية ، لا تزال اللغة القديمة حية منذ أربعة عشر قرناً من الزمان ، وهذا الهمد اللغوي جوهرى في أدراك خصوصية الجذالة في الإبداع ، بين الأنا والآخر ، فليست اللغة هنا أداة ، وإنما هي الفكر ذاته ، وتجسد بمفرداتها وسياقاتها المختلفة ، رؤى للعالم .

فكثرت الجذالة في الإبداع معلا مضادا لمهينة الترابط المفاهيمي لتعمل الآلات في تسير شؤون الحياة ، وكانت آلياتها هي التفكير والالتزام ، والتمزق والفتك كعمل مضاد للنمط الصناعي الذي يقوم بتفسياد الطابع التقنى والأنى على كل الأشياء ، من أجل استنباط صيغة الفنان المطرد على الظواهر والأشياء ، مما جعله محور الفن التقليدى ، وأصبحت مقولة هيجل عن « موت الفن » واقعية حقيقية بالنسبة للفن التقليدى وسط عالم الصناعة والتقنية الآلية . ولذلك كان لابد للفن أن ينهج نهجا مخطفا ليمارس حرية الإنسان المتقدمة ، في عالم التقنية والمعلومات والاتصال . فوجد الفرائض بين الفنانين واضحا ، كان الفنانون يتعاملون لمواجهة غزو الآلية لكل شيء ، ووصفها بظلمتها الخاص . - وجدت الجذالة للكثيرين آليات بنائية في العمل الفنى ، مضادة للآليات الشكلية للحياة المعاصرة ، التى تطرد وفق نظام ما - عادات تظهر أنماط الابلل ، في قبائل البطولة المطلقة للشخصية في الفن التقليدى . وأصبح العادى ، والمالوف ، مجال الفن ، بدلا من الميائقة التى كانت تحتل مكان العبادة وأصبحت جوانب الإنسان الحقيقية فى اندياحها التمازج ، هي الصافر ، في مقابل المومى الذى يجسد الآلة المتبادل فى المنقود . وبدلا من أن يجسد الفن موقف الجماعة من خلال التجربة الذاتية ، أصبحت الكتابة ، أو مفارسة الفنان فى ذاتها : فوميا : من ممارسة التخلق الوجودى ، وممارسة للحبوبة :

بمستوياتها العميقة ، نظراً لغياب الصرية بشكل ظاهر أو خفى .
وبدأت تظهر لدينا مفالة في الإيغال في أمثاق الذات ، مما يؤذن
بنزعة تقديسية للذات . وبدأت تظهر تيارات الخدافة في صورتين :
الأولى تجعل من العمل الفني نصاً يومياً ، ويوحى بدلالات باطنية ،
من خلال تناس مباشر ، أو غير مباشر ، مع نصوص التصوف
الإسلامي ، لدى ابن عربي ، والسهوردي ، وجلال الدين الرومي ،
ومريد الدين العطار ، والنفري ، وابن الفارض ، وغيرها من
الكتابات . ويقوم الحوار بين النص الغائب (النص الترائي) ،
والنص الحاضر ، عبر آلية ، مؤداها أن كليهما يعبر عن تجربة
غامضة ، ومبهمة ، ويستحيل على أى لغة أن تحتويها ، فتصبح اللغة
إشارة ، وعلمة ، ورمزاً للتعبير عن الأنوار العميقة . والضرورة
الأخرى لا تجعل من الكتابة تجربة انطولوجية محسب ، وإنما
تتري الخدافة في اكتشاف ثقافة جديدة ، والجدة هنا في اكتشاف
طريقة للحياة تنفك من أسر الدعاية لصورة الحياة اليومية ، التي
يجب أن نتبناها ، ونعيش وفقاً لها . وتتري هذه الصورة الثانية
من الخدافة في الإبداع العربي ، أن اكتشاف صورة جديدة للثقافة
أو الحياة ، رهين بنى الصورة اليومية المعاشة ، وسلبها من قدرتها
على السيطرة على الجواهر العربية ، فهي تقوم بسلب الواقع ،
وتعريفه ، من خلال لغة مضادة ، تنهك على المعرف الذي اكتسبه
صفة القداسة ، لأنه مدون في الصحف اليومية وأجهزة الاتصال .
وكلا الصورتين تجسدان أزمة الذات ، وتكتشفان من المنعطف الذي
يمر به وعى الأمة في تاريخها ، الخدافة والتاريخ ليستا متولدين
متضادين ، بل كلاهما يكف من الآخر ، فالتاريخ يحدد تجليات
الفكرة في أشكال الحياة ، ومنها الفن ، والخدافة تمثل الفن
المستمر للفكرة التي تقوم عليها الثقافة اليومية .

وازمع أن الخدافة النظرية في إبداعنا العربي . وهم من
الأوهام ، لأن الخطاب النظري في جوهره هو البحث عن الأنساق ،
في حين تكون الخدافة في مرحلة التكوين ضد كل نسق جاهز

يسمى لتكوين معرفة مستقرة ، أى اكتشاف اللمعرفة التى لا تدخل فى إطار المتسق المتجانس ، ولذلك يبدو خطاب الجماهير العربية فى مجليل خطاب الصفوة ، خطابا لا معرفيا ، لا يركز على أسس علمى ، (ولحق تصورات العلم الجاهزة لدى ثقافة النخبة المثقفة) ، والمبدا الذى يكشف عن ثقافة الجماهير ، أى صورة حياتها اليومية ، يكشف عن الصمت المكبوت فى حضارتنا الماصرة ، ويكشف عن اللامعرفى ، واللامتجانس ، وحين يفعل ذلك ، يقترب من الخدائى ، بمعنى الاكتشاف ، أما حين يعكس ذاته كمرآة للعالم ، فإنه يقع فى حالة مغلوبة ، لأنه يعتمد على دور التصورات فى بناء عالته الجمالى .. فالأنشطار الثقافى قائم بين ثقافة النخبة وثقافة الجماهير ، فى أن الجماهير تعيش من خلال الجسد ، فى حين يعيش النخبة من خلال الومى ، الجسد يتعامل ولحق شروط الممكن الخارج ويتعارض مع القانون الوضعى ، أما الومى فامكانية مجردة مفتوحة ، لا أحد لها ..

ترى الجماهير فى النفس سجننا للجسم ، فالنفس تفرض إرادتها على الجسم ، متأثرة بالدماية والاعلانن والثقافة الاستهلاكية ، فتسخر الجسم لمصلحة صورة وهمية للحياة ، فتتبع الحواس ، وتجعلها لا ترى إلا ما تريد أن تراه ، أو تسمعه ، أو تلمسه ، ولذلك فإن تحرير الإنسان لا يبدأ من الومى ، ولكن يبدأ بسلامة الحواس ، وتفتحها على العالم .. ولعل القرآن الكريم قد جسد هذا المعنى فى معظم سور القرآن الكريم ، ليبين أن سلامة الحواس شرط لأدراك حقيقة الوجود ، فالخطاب القرآنى لمن كان يسمع ، أو يرى ، أما من ماتت حواسه ، أو وقع فى التوهم ، فهو يتخفى فى « الموت المتخوى » ، ولذلك فإن الاسلام الفقهى لم يضرب عقوبة السجن للجسد ، كمقوبة لضبط الجسم ، بل تعامل منع الجسم من خلال ملاقة العضو بالعقل .. ولم تعمم الإنسانية السجن إلا مع استقطاب المجتمع الراسملى . وبعد الثورة الفرنسية ، والقانون الوضعى . استثمر الجسم من خلال مفهوم الانضباط العسكري ..

لاستخدام الجسم كأداة .. ولذلك فإن الإبداع العربي في تركيبه على الجسم كان رد فعل من أجل إثبات الهوية ، هوية الإنسان العربي التي تبرز بين الوعي والجنس ، الوعي الذي يستخر الجسم لتحقيق أغراضه .. (امتدح للفتىء من الاستطراء حول الجنس وملائته بالحدائق ، لأن جوهر الحدائق ضد التسقي النظري ، وإنما هي ما يتعين في صورة ما ، والصورة التي تجسد الحدائق في اعتقادي هي صورة الجسم في القطب العربي المعاصر في الإبداع) .

والسلطة تكمن خلف أجهزة الدعاية وثقافة الاستهلاك ، وهي تحاور القوة العاتية والقوة المرنة ، وكلتاها تتضمنان ديمت من الحيوية . والقوة العاتية يمثلها النخبة المثقفة ، ذات الصوت العالي ، والقوة المرنة تمثلها الجماهير العربية في رحلتها اليومية ، حيث يتم صياغة وميها من خلال الأدوات ، وتحولت عقولها إلى أدوات .. ولذلك نسان من هو الفاعل الحقيقي في حياتنا اليومية ؟ . فهناك في واقعنا العربي مرائز استقطاب مضادة للهوية ، والفهم التقليدي للسلطة يراها مركز الدولة ، بوصفها مجلسا للقانون وتنفيذه ، وهذه رؤية مضللة . ذلك لأن هناك مسافة بين الدساتير النظرية والممارسة الفعلية للحياة اليومية ، والحدائق هي التي تكشف - من أجل النفي - عن هذه المراكز الاستقطابية الأخرى ، التي تجسد في العلاقة بين الخطاب السلطوي وبين الجسم ، فنكتشف أن السلطة ترحل كممارسة للقوة ضد مقاومة ما ، في أشكال مختلفة . فالسلطة لكي تستمر ، لا بد أن يكون هناك رد فعل ، وهي القوة المضادة ، ولذلك فإن القوة المضادة لدى الأفراد تبدو نوعا من التوجعات بين ضاغط ومضغوط . وأخطر أشكال السلطة ، التي يسعى الإبداع للتجسس منها ، هي سلطة الذات البزدية على الجسم ، أي السلطة التي تتبجح من الجاهل ،

وليس من الخارج ، ولذلك فإن تقديس الذات ، وأخصاء الطابع
الكلّي عليها ، كما يحدث في بعض نماذج أبداعنا العربي التي
اكتسبت بشروعية ، لم تتحرر من أشكال السلطة الكاملة في العقل
الأدائي ، ولم تصل للتحرر ، وهي تناضل ضد أشكال تاريخية
تنتمي للماضى وليس الحاضر ، ولذلك لمى تحارب معاركها الخاصة
والوهمية .

لا يزال المبدع العربي حائرا بين الجملة النصوية ، والجملة
المنطقية ، بين التراكيب الصورية ، والحكم المعيارى القيمي ، فهو
لا يزال يبحث عن الفاصل في الجملة النصوية ، الذى يمثل البسطة
بين الشمر التفعيلي والشمر المنثور ، وهذا لم يساعده على
انتاج خطابات لا اسمية ، يختلف فيها الفاعل ويتمدد في تمثيله
للسلطة ، وهذا يعنى أنه يدور حول نفس الناهي والقيم التي يريد
الثورة عليها . واستحداث صياغة جديدة تعبر له مما يريد .
المبدع العربي ينظر للصياغات بوصفها تقنيا لتجارب معينة ،
بينما الصياغة أمادة انتاج لهذه التجارب وفق مجال تفكرى ،
يعتمد على الانتقالات والتحويلات . وهو يريد الخروج من اللغة
من خلال الاشكال البصرية في الطباعة ، مبرا عن ترانسل الفنون ،
ونشوء علاقة عضوية بين الحواس في الكتابة والقراءة ، لكن
البحث مما قبل اللغة هو وهم ، لأن تصورات الانسان من
ذلك ، اسقاط ، ورغبة في ممارسة سيطرة ، من خلال العودة
من خلال التواصل ، لأن حضور المؤلف يطفى على حضور القارئ ،
بتجربته الى تاريخ خلص بها ، غير موجود أصلا ، لأنه ليس
هناك ما قبل اللغة ، أى لغة بصرية أو سمعية .

لا يزال النقد متخلفا عن الابداع في الصدائى العربية ، فالتأقد
للم يكسب بشروعية الحضور داخل النص ، لكن ينتج نفسه

ويجعل حضوره ثانويا بالقياس الى المبدع ، لان العقل العربي لم يستوعب التعدد ، فكما يبحث عن الباعث في الجملة النحوية ، ويصبح مركزا للهوية ، كذلك التعدد الإبداعي للنص الواحد ، من خلال التباين ، لم يتحول الى بنية شعورية وعقلية ، فالنقاد يرضى بدوره ببرد النص الحدائى الى ذاكبرته ، دون ان يقيم عملية معايشة مع النص ؛ قد تقدم نصا مضادا ؛ يسخر من كل ما في النص الاصلى ، وهذه السخرية تهز الطابع المقدس الذى اشفاه المؤلف على الاشياء (ومثال لذلك نص دريدا عن هيجل ، عبارة عن كتاب هزلى يصف اجنحة النسر القوية ، التى تحجب ضوء الشمس من الوعى الأوروبى ، فى مقابل صرامة هيجل وتصوراتها التى يصفها هيجل - نتيجة لصعوبتها - بأنها كالحجارة ، وهذا نص مضاد ، ينسخر من الطابع الشمولى المذهبى الذى لا يترك مساحة للتفكير الحدائى) . ولذلك فعلى النقاد ان يقوم بتحرير ممارسة الحواس من التصورات المسبقة ، ليصبح النقد ابداً داخل النص ، وليس استنطائه بما هو خارجى عنه ..

وهناك سؤال يطرح نفسه : كيف يمكن ان نتحدث عن الحدائة فى الابداع العربى بدون ذكر اسم مبدع عربى واحد ؟ .. هذا لا يعنى انه ليس لدينا مبدعون حدائيون ، وانما لان وصف عمل فنى ما بالحدائة ، هو اسقاط خارجى ، يجعل لبعض النصوص سلطة ما على النصوص الأخرى ، فالحدائة نوع من الهوية ليست محددة ، وانما هى عملية خلق داخلى ، تنزع نفسها عن الأطر الجاهزة ، لأنها ممارسة حية .. وقد حاولت ان اتعامل مع بعض النصوص من خلال عملية الخلق الداخلى ، فلا توجد المسافة - فى النقد الحدائى - بين القراءة والنص ، وانما يتم اعادة التركيب وفق علاقات خاصة ، لكن ما يشغلنا ليس المبدعين ، العرب ، لأنه لا تزال الإبداعية هامشية ، ولم تكتسب مشروعيتها فى التواجد فى الواقع ، فلا تزال أجهزة الاتصال تفرض وصايتها على الجماهير ، وتري فى المبدعين بشراً يجلبون الفلق ،

والنوتر ، وليس لهم المردود المادى للمشروعات التبادلية فى السوق ، فى حين يوظف الإبداع الإنسان ، أثنى وأعلى الموارد فى العالم العربى . . . ولا تزال نكتب فى هامش مسورى ، نتجحه صيغة القنوع ، ولكن ، حتى رموزنا الثقافية فى العالم العربى تهرب من الأسئلة الصعبة ، ويعتمد عن القلق الثقافى . . . يتحدث عما يشبه غبار الحياة الثقافية من موضوعات خفيفة . أما الثورة الأمثلة ، وتسمية الأشياء بأسمائها فتجلب المشاكل ، والحصار بأشكاله المتعددة ، فى عصر نحن أفراد العاديين ليسنا شهداء لنسكى على قيم ما ، وإنما ما نقوله ليس هو الحقيقة ، وليس هو أيضاً اللاحقة ، لأن الحقيقة تكتمل بالآخر الذى يتعارض معنا فى كل شئ . . . فهل الكتابة يمكن أن تصبح عملية تخليق للهوية ؟ . . . وهل يمكن أن نفهم أن الاختلاف مع « بن » أو « ص » من البدعيين العرب الذين يمثلون رموزنا الثقافية هو اختلاف يؤكد وجود الآخر ولا ينفيه ؟ . فكثير من الكتابات هى رد فعل لما هو كائن ، وقليلة تلك الأعمال التى تمتلك القدرة على المبادرة الخلاقة ، لا تخشى من الخطأ ، لأنه مادما نعيش ملاحد من أن نصيب ونخطئ . .

وهذه الرؤية ازدواجية فى إدراك الجذائفة ، فى النقد والإبداع . تبين أن هنالك قسماً تواصلية لا تزال تؤثر فى فهمنا للجدائفة ، وهى المنزوع الى صياغة كلية لتسقى مفاهيمى من الجدائفة . . . مثلاً تزال الهوية واسعة بين الخطاب النظرى للجدائفة العربية ، وبين ممارساتها الكتابية فى الأعمال الإبداعية . الخطاب النظرى يسمى لادخيال اللامالوف فى سياق متسق ، والإبداع يسمى الى لغة جديدة فى التعبير عن اللامالوف ، وهذا يعكس تقدم الإبداع وخطابه الجمالى من الخطاب النظرى ، وهذا يرجع الى أن الخطاب اللبدي لا يزال يفهم النص منتج الدلالة بغنى إمامة علاقات متداخلة بين النص وكافة الأشكال الثقافية . .

ينبغى للنقد لدينا أن يتحول الى نقد ثقافى ، يشرح الأمثلة

تتجاذل مع مختلف العلوم الإنسانية ، فلا مكان للخطاب التقليدي في النقد ، ولا مجال للخطاب الفلسفي الذي يتعامل مع التصورات مجسب ، ويغفل البعد الجمالي ، والاجتماعي ، والنفسى ، والتاريخي .

إن الفلسفة المعاصرة تطرح الأسئلة من خلال انفتاحها على الألفى الجمالى والبيولوجى والاجتماعى للإنسان ، وهى تعيد لهم العصر من خلال التقنية والمعلومات والاتصال ، وتصل بها إلى ضيافة لا تفصل بين الجمالى والمخيلى والمغاهى ..

تأذا أصبر الخطاب النقدي على التجزئة والفتت ، فهو لا يخلق مساحة مفرغة يتصرك من خلالها ، وإنما يكرر ما سبق ، في مقطوع تاريخي يطر المكرر والجاني ، ويدعو للنقد الإبداعي الذي يعيد إنتاج النص وفق ملاقات جديدة ..

- موقف أدورنو من مفهوم الحداثة :

ارتبط نقد أدورنو لمفهوم الحداثة في الانتاج الفنى ، بنقده للحداثة في مفهومها التكنولوجى والاجتماعى والسياسى ، والذي جاء في أطار نقده لمرحلة المجتمع الصناعى المتقدم ، حيث قام بتحليل ونقد التقدم التكنولوجى بوصفه تعبيراً عن نموذج الحداثة ، والتكنولوجيا - لا تزال - أداة لترسيخ صورة المجتمع الاستهلاكي ، والفن والأدب اللذين كان لهما في القرن التاسع عشر طابعاً مبدعاً ، وكائناً يتوجهان للفرد ذاته ، قد تم ادماجهما في القرن العشرين - بفضل التكنولوجيا - بالاتصال الجماهيري ، بما يسميه أدورنو: صناعة الثقافة . ولم يعد العمل الفنى يتميز بتفرد الأصل ، وإنما بقدرته على العرض ، التي تمكن من استخدامه في الإعلان والتصوير والسينما ، وقد اختلف أدورنو مع بنيامين في تفسيره لملاقة الفن بالتكنولوجيا ، فبنيامين يرى في التكنولوجيا أداة لتحويل الفن كحدث جماعى ، وحتى يتخلص من آليات السوق ، وبحيث

تتمكن أجهزة الاسلام من القيام بدور نقدي هام بتصريك النوعى الانسانى لتغيير المجتمع وتطويره ، فالفن قد تنازل عن العبق او الفرد لصالح قيمة المرض الذى تسمح بالاتصال والتقارب بين الفن والجماهير ، وبالتالي يكشف فى قيمة المرض (قيمة الاتصال) عن الصفة الديمقراطية . والتقديرية للفن المعاصر ، ولاسيما الفيلم السينمائى ، الذى يمكن ان يمارس النقد والديمقراطية على نطاق جماهيرى واسع ، بدلا من تلك الفنون التى تعتمد على التأمل الفردى الهادئ . ولكن ادورنو لفت الانتباه الى العلاقة الوثيقة بين المرض ، وقبائون السوق ، ولذلك يقول ادورنو فى النظرية الجمالية :

« ان قيمة العرض التى يجب هنا ان تحمل محل القيمة المبادية ، التى تضى على الفن قيمة متعسفة ، هى صورة لعملية التبادل . والفن الذى لا يستطيع ان يتخلص من قيمة المرض يقدم عملية التبادل ، مثله مثل مقولات الواقعية الاشتراكية التى تتكيف مع الوضع القائم للصناعة الثقافية » (١) .

وان قيمة المرض التى يتيحها استخدام التكنولوجيا فى الفن ، ليست عرض الاعمال الفنية على قطاع كبير من الجماهير ، بدلا من ان كانت مقتصرة على عدد محدود من الافراد ، هى تعبير عن قانون السوق ، بينما يعتبرها بنيامين قيمة نقدية وديمقراطية .

وتد حائل ادورنو علاقة الفن بالتكنولوجيا ، التى حادت بالفن عن طريقه التحررى ، فقد اصبحت الفنون خاضعة لنوع من التقية اللامرئية والمطلقة بالجهاز الرسمى العلم ، واتجاهه فى خدمة طبقة معينة لها وضع خاص فى سلم التراتب السلطوى ، ففى مجال الموسيقى - على سبيل المثال - لان هذا يتسحب على الفنون بمختلف غرومها ايضا يرى ادورنو بان الاشكال التى يتم

اعتماداً لشعاع الموسيقى من خلالها ، هي أشكال مرتبطة بالخدمات الاجتماعية التي تؤديها السلطة ، ولهذا تبقى هذه الأعمال الفنية مقصورة على طبقة معينة ، ممثلاً الأعمال التي تقدم من خلال « الأوبرا » ، هي مقصورة على الطبقة التي تستطيع أن تدفع مالا ، مقابل التمتع بهذا الفن ، ولهذا لم يعد الفن له الطابع الاستقلالي ، وأنها سلعة منتجة لها إطار يتحدد وفق تبط الإنتاج وملاقات الإنتاج التي تتشكل بصورة جبرية داخل المجتمع . ولهذا أخذ أدورنو موقفاً ضد أشكال الحداثة التي ترتبط بالمطبات التكنولوجية الأكثر تقدماً ، ووقف الى جانب الحداثة التي تنتقد التكنولوجيا ، وهذا يعني أن هناك أكثر من شكل للحداثة ، لأنها مفهوم عام يخدم عدة أشكال متصارعة ، على عكس ما هو سائد لدينا من القول بأنها مفهوم واحد ، بينما هي ليست كذلك ، لأن هناك حداثة تقف مع التكنولوجيا ، وحداثة تقف ضدها ، وهي التي ترفض الانسواء تحتل سواء المجالات الثقافية التي يتجهها الطبقات الاستهلاكية في المجتمع المعاصر ، ويرى أدورنو أن التعبير الفني لابد أن يتعالى ويتفوق على التكنولوجيا في أعمق حالاتها تطوراً وهيمنة .

والحداثة بهذا المعنى لدى أدورنو تعنى ألا نجعل من القيم التبادلية للسلع هي المعيار الذي نحكم به على الأشياء ، وبالتالي نحكم الحداثة بهذا المعنى تكون أرادة إعادة اكتشاف لئل شيء ، ويشتمل أدورنو هذه الإرادة ، بقوة المقاومة الجمالية أو الفنية ، وتتجسد هذه الحداثة التي يتحسس لها أدورنو في الفنون التي تحدث صدمة لدى المبتلى ، فكما يطلق الشاعر في الزحام صدمة واقعية ، فإن المصنعة الأسلوبية في العمل الفني تؤدي الى هدم التمييز الذي كان سمة من سمات الفن التقليدي ، ويجتزل المسافة الجمالية التي كانت موجودة بين المثلث والعمل الفني . لكن ماذا يعنى أدورنو بالجمدية الجمالية ، وكيف يمكن لعمل فنى ما أن يحققها ؟

ويرى ادورنو أن الفنان يمكن أن يحقق هذا حين يتجسسه للموضوعات التي يستبعدا الفن التقليدي ، مثل وصف الفئقت في المدينة الكبيرة ، حين يتوه الفرد بين الأدوات والأشياء والشوارع ، ويصبح حضورها أكثر تكثيفا من حضور الإنسان ، ويخلق الفنان هذا أيضا من خلال بناء معنى صعب لا يمنح دلالاته بسهولة ، وإنما يمنح إحساسا بحالة ما ، يصعب توصيفها ، من خلال شفرات أدبية متعارضة ، ويولد هذا الجمع بين المفردات اللغوية المتعارضة ظاهريا صدمة لدى القارئ الذي اعتماد على الشفرات الفنية ، ويؤدي هذا إلى تحطيم الهالة التي تحيط بالعمل الفني ، وتخلق مسافة وتميزا أسلوبين ، ويمكن اعتبار عمل يوري لوثنان في دراسته من بنى النص الفني مكيلة لوجهة نظرا أدورنو لأنها تعرف النص بأنه خليط من الشفرات والمعلم المتعارضة . وهذا التجديد في التيمات ، صاحبه تجديد معجمي ، حيث يستخدم الفنان كلمات شائعة يرى الاتجاه التقليدي أنها مبتذلة ويستبعد استخدامها في النص الفني ، هذا بالاضافة الى رفض الموضوعات التقليدية ، أو البناء التقليدي ، الذي يؤكد الوضع القائم ، ولهذا يغيب التجانس ليحل محله التشتت كقيمة جمالية .

ويرى ادورنو أن آليات السوق تبذل إلى تدمير العناصر المميزة للعمل الفني وللثقافة من طريق فصل المنتجات الثقافية عن سياقها الأصلي ، لأنه في ضوء آليات التبادل في السوق السلمي ، فإن كل شيء يكون قابلا للمقارنة على مستوى السلعة ، فاللوحات يمكن نسخها وبيعها على نطاق واسع ، ليس لمصلحة الفن ، وإنما لترسيخ « الاقتناء » كقيمة يحرص عليها المجتمع السلمي لكي يروج منتجاته ويخلق هذا كله سوقا كرنفاليا للفن ، فيصبح الفنان مطالباً بانتاج هذه العناصر الذي تتكون منها الثقافة المعاصرة ، من خلال اللغة ، فالصدمة التي يظايق بها ادورنو

لا تتحقق الا على مستوى اللغة من أجل تعريف العالم الدلالي للحياة المعاصرة ، وبحيث يسعى الفنان لظهور التعارضات الدلالية الأساسية لهذا العالم الذى نعيش فيه ، ولتوضيح الشفرة غير المتجانسة . ويدفعو ادورنو الى تجاوز هذا لدى النقاد فى اكتشاف الوضع الاجتماعى اللغوى ، فلا يكتفى استقراجه مفردات لغوية لنص ما ، وإنما وصف عمليات التحويل الدلالي للغة فى عصر معين ، وهذا ما يمكن ان يؤسس علم اجتماع النص .

لقد وقف ادورنو فى صف الحداثة بصفة مطلقة سواء تلك التى تبلت فى الموسيقى الجديدة - ذات الاثنى عشرة نغمة عند سوينبرج - او فى الشعر عند باول سيلان ، او فى المسرح عند بيكيت ، فالحداثة عنده هى التعبير الاصيل من الواقع الاجتماعى الممزق ، وهى السبيل لمقاومة هذا الواقع بالتطرف فى اللاعقلانية للمتطلب على عقلانية الواقع الفاسدة ، ملابذ للشاعر ان يكتب وهو ممتلئ بالواقع التاريخى ، وان يبحث عن الكلمات التى يترأخ فيها العذاب والحلم ، ولا بد ان يغموس فى ذاتيته ليتمكن من تجاوز هذه الذاتية ، ويشترك مشاركة موضوعية فى لغة المجموع الانسانى الذى لم يتشوه بعد (٢) .

- محاولة لقراءة نقدية لفكر ادورنو الجمالى :

إذا كان جوهر مدرسة فرانكفورت هو النقد بمفهومه الشامل ، بمعنى نقد الانسان ، والمجتمع والثقافة ، والأنظمة السياسية ، والفكر الانسانى ، فان هناك نقد يمكن ان يوجه للنظرية النقدية ، انما قحمت تحليلًا نقديًا لعصرنا الحاضر ، دون ان تتطرق الى المستقبل ، وتجهيم تصور له ، باستثناء الجيل الثانى من مدرسة فرانكفورت ويمثله هابرماس حيث قدم صيغة لمعالجة بعض المشكلات

التي تعترض المجتمع المعاصر ، بينما نجد أدورنو ، لم يتجاوز نقد الماضي والحاضر ، ومن ثم فإن فلسفته تنفقر للحديث من المبتذل ، وهذا ما قد اعترف به هوركهايمر حين اعترف بأن النظرية النقدية لم تتجاوز نقد « العقل الأداتي » أو « العقلانية التقنية » ، أي قدمت نقداً للتفكير ذي البعد الواحد ، وهذا ما قيد يساهم بـ ميمبا بعدد في ظهور اتجاهات فلسفية لما بعد الصداقة ، تتجاوز النقد لاكتشاف اتقى آخر للتفكير الانساني .

وقد جمع الدكتور ميز الفشار مكاوي في دراسته من « النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت » (٣) كثير من نقاط النقد التي يمكن أن توجه للنظرية النقدية. وبرز هذه النقاط « أنها لم تستطع أن تقدم إجابة منهجية أو نسقية محكمة ، ولذلك بقيت فلسفة حرة وغيوكة ، تعتمد على حدوسهم الذاتية أكثر مما تعتمد على التطوير البصري الصارم للأفكار » (٤) .

وقد اعترف أدورنو بأن فلسفته عبارة من محاولات لتفسير الواقع ، وقد فشلت هذه المحاولات ، لأن العقل قد هزم أمام السلطة التي استغلت العقل الانساني ، وأبعدته من دوره الحقيقي ليتحول الى أداة لتحقيق المصالح ، ويشعرنا أدورنو « بمرارة الغدлан أجلم الواقع ، وتحول الى هزيمة للعقل بعد أن فشلت محاولات تغيير ، وربما يرجع السبب في ذلك الى قصور التفسير الذي وعد بالتغيير العملي » (٥) . فالمجتمع الانساني يتسخر بلا عقلانية نموت العقل من أداء دوره في نقد الواقع وتطويره ، ولذلك فإن لجوئه الى ميدان الفن والنظرية الجمالية كان عن قناعة كاملة بعدم إمكانية الحلم الا من خلال الفن ، لأنه الملجأ الأخير للانسان هذا العصر .

وإذا نظرنا الى جماليات أدورنو فعلينا ان نسال :

هل يمكن القول بأن جماليات أدورنو هي جماليات هيكلية ؟

لا ينبغي هذا التساؤل التوحيد بين ادورنو وهيجل على نحو
 قطعي تمامه ، ولكن نريد من هذا التساؤل ان نبين ان كثير من
 أفكار ادورنو تنتمي الى هيجل ، ولا سيما الوظيفة المعرفية للفن ،
 واستخدامه للمنهج الهيجلي في تناول قضايا الاستيقاظ على ضوء
 ما هو متاح من دراسات ، لم تكن متاحة في عصر هيجل ،
 لاسيما دراسات علم الاجتماع وعلم النفس ، وقد اعترف ادورنو
 في اكثر من موضع من كتابه جدل السلب Negative Dialectics
 بان منهج هيجل اكثر جدلية مما يتصور هيجل نفسه ، بمعنى
 انه يحاول الاستفادة من المنهج الجدلي اكثر مما استفاد منه
 هيجل نفسه ، ولهذا لا يمكن فهم جماليات ادورنو دون فهم فلسفة
 هيجل الجمالية ، التي تركز على ان الحقيقة تكمن في الكلية التي تتحدد
 وتشكل هي في علاقات متبادلة بين الاجزاء ، ولكن هذه الكلية
 ليست الا الجوهر الذي يتحقق في الصيرورة ، أي الجوهر الذي
 يختفي وراء الظواهر ، ومهمة العمل الفني هي ان يظهر الجوهر
 خلف الظواهر ، فالفن يكشف عن الطابع الوهمي للواقع اليومي ،
 ويقضم الفن مظاهر حسية تمتلك حقيقة اسمى ووجودا اكبر
 خفيا ، والفن لديه ينتمي لجمال آخر غير التفكير الفلسفي ،
 لان الجمال الفني يخاطب الحواس ، والاحساس ، والحدس ،
 والخيال ، وهذا ما حاول ادورنو ان يبرزه من خلال تحليله
 الجمالي ، وهذا التأثير الهيجلي يتضح لنا في الدراسات الثلاثة
 التي قام بها ادورنو عن هيجل ، بالاضافة الى علاقته بجورج
 لوكاتش ، الذي يعترف بهيجليته ، دون مواربة ، بل ويستعمل نفس
 المصطلحات الهيجلية مثل جوهر ، وكلية ، وخصوصية الوضع الفردي ،
 والذي ليس على ادورنو فحسب ، وانما على معظم مفكرى
 مدرسة براتكورت ، لكن الفرق بين ادورنو ولوكاتش ان الاول استخدم
 المنهج الهيجلي في تأسيس النقد الاجتماعي في كل مظاهره ، بينما
 سعى الثاني الى تأسيس نظرية للادب ، هي نظرية الانعكاس الأدبي ،
 التي تحاول ان تستخدم التفسير الدلالي لآليات الشكل الفني بوصفها
 تجسيدا لعمليات البناء الاجتماعي وتبديلاته .

ومن الواضح تجاوز أدورنو للطابع المعيارى ، لأن منهجه يأسس على نقد المجتمع الاشتراكى والزاسمالي على السواء ، بينما تجدد فى جماليات لوكاتش هذا الطابع المعيارى ، الذى يختزل مهام الأدب إلى مهام الفكر المفهومى ، ولهذا فإن أدورنو طبق منهج جند السلب على هيجل ذاته ، فقدم نقدا لجماليات هيجل ، كما رد على جورج لوكاتش حول إمكانية اختزال الفن إلى فكر مذهبى ذات طابع فلسفى ، أو علمى ، ففى رأيه أنه من المستحيل التوصل إلى معادلات مفهومية لإنتاج أدبى ما ، وهو يختلف تماما مع جولدمان فيما يزعمه من أن لكل نص أدبى ، نظام مذهبى يمكن اكتشاف رؤية العالم من خلاله .

ويمكن القول بأن رؤية أدورنو الجمالية رغم انطلاقها من جماليات هيجل التى تعتمد على الفكر التاملى ، إلا أنه قد انقلب ضد هيجل فى كثير من المواقف ، فهو يرفض مثلا اعتبار النص الأدبى كلا متجانسا ، وتعبيرا عن رؤية العالم على النحو الذى ذهب إليه لوتسيان جولدمان ، أو تعبيرا عن أيديولوجية ما .

إن جماليات أدورنو تنسب إلى تأسيس علم اجتماع النص ، وقد قدم الإنسان الجمالية لذلك ، وبين الأبعاد الفلسفية التى يقوم عليها استقلال الفن عن المجتمع ، لكنه لم يترجم منهجه إلى أدوات إجرائية يمكن استخدامها فى تحليل النصوص ، فبعض تفسيرات أدورنو يفتقر إليها الطابع الانطباعى الذاتى ، وذلك مثل تفسيره المسرحية نهاية الخلل لميكيت ، وتأييده للشعر الغامض ، وما شابهه يبقى كأدويل وتفسير وليس منهجا لتوصيف الأعمال الفنية ، وهذه التحليلات التى يقدمها أدورنو لا ترمى بقدر كلف البنية الدلالية المتضمنة للنص .

ويمكن أيضا لفت الانتباه إلى نقطتى ضعف فى نظرية أدورنو الجمالية :-

اولها : تحمس ادورنو للفن الفاض كنقيذ للمجتمع ، بينما هو في حقيقة الامر نتاج لمجتمع السوق ، او رد فعل له ، وكأنهنا : أن نظرية ادورنو الجمالية تهمل نشأة الفن بشكل عام ، ويمحى السؤال عن نشأة الفن واضوله هو سؤال مزيف ، ولنعكس هذا في دراسته للنص الأدبي فاهمل نشأة النص الأدبي في اللغة بوصفه ممارسة اجتماعية .

أن تحمس ادورنو لبعض النصوص الأدبية ، لم يكن نابها من الغزوة الجمالية بشكل كامل ، ولنا نابها مع تعامله للميل مع هذه النصوص التي تتميز عن النصوص الشعبية ، وهذا يتسق مع فرضية التمايز في نظريته الجمالية ، بالإضافة لأن هذه النصوص ترفض التماثل مع أي من القوى السياسية المتواجدة ، فهذا التماثل هو نتيجة لأنه وجود فيها الملجأ الأخير للبرص الاجتماعي لتساقط السوق السلمي .

ويتقوم ادورنو بالتوحيد والمطابقة بين الوعي النقدي الذي يجسد النقد الاجتماعي الذي تبناه النظرية النقدية مع وعي الفن ، وخاصة مع « الفن الفاض » ، او « فن الطليعة » الذي يتميز في أعمال بيرنار كافكا وسوبوتيل بيكيت ، وفي هذا الشأن بيان وجية نظرية تختلف جذريا مع الطليعيين (السورياليين أو المستقبليين) الذين كان يسمى بنفهم الى تجسيم الواقع المعاشي ، مهيا كان إسبينا ، وليس رفضه أو نفيه كما يسمى ادورنو لتأكيد هذا التماثل الذي يقدمه ادورنو لا يفرض نفسه بالضرورة ، فبعض أعمال الفن لا تنهض الواقع ، ولنا تسعى لتصوير يوتوبى له :

وهناك مشكلة أخرى ملارة لجماليات ادورنو تظهر في فكرة عدم الاتصال ، مهمل معنى هذا أن العمل الفني الذي لا يمكن فهمه ، أو التواصل معه هو العمل الفني الأصلي ؟ ليس هذا ، فتح بابا لدخول أعمال غير فنية الى مجال الفن ، لاسيما أن تفسير

ادورنو للنص الأدبي بوصفه وحدة قائمة بذاتها ، مثل موناد
Monad الذي نادى به لينتز ، والعمل الفني بهذا المعنى
هو عالم مغلق لا يمكن تفسيره في ضوء نشأته .

ويرى أحييد الباحثين - وهو بير زيمبا في دراسته عن النقد
الاجتماعي - أن المدخل الأدورني - في علم الجمال غير موضوعي ،
بالمعنى الليبرالي للمصطلح ، لأنه يعتمد على المدخل الفلسفي
والأحكام الجمالية في تحليل العمل الأدبي ، وبالتالي ينطبق من
موقف قبيح ، وليس من موقف موضوعي ، وهو موقف ينضم تحيزاً
نظرياً وسياسياً على حد سواء ، فهو يتحيز ضد السلطات
القائمة ، ويرى زيمبا أن المقولات الأساسية لنظرية ادورنو الجمالية
مثل التميز والتميز يمكن ربطها بالفردية الليبرالية لجزء من المثقفين
الألمان الذين ينظرون بأسلوب نقدي للأصول الاجتماعية والتاريخية
لغيرهم نفسه ، ومع نقد الفردية الليبرالية ، ودورها في ظهور
الفاشية ، فإن ادورنو وهوركهايمر ولوفنتال سموا إلى اتخاذ
الاستقلال النقدي للفرد ، ولهذا فإن دراسة ادورنو حول
بيكيت هي نتيجة لسقوط الفردية الأوربية (٦) .

وهناك نقد آخر يمكن أن يوجه لادورنو يتمثل في تجاهله
لعملية التناص ودورها في نشأة العمل الفني ، فالنص الأدبي
مرتبط في نشأته بنصوص أخرى سبقته ، وعلى الرغم من استحالة
اختزال النص الأدبي إلى النشأة فقط ، إلا أنه لا يمكن تفسيره
مستقلاً منها ، لأن النصوص هي وسائل اجتماعية وإيديولوجية ، بقدر
ما هي ردود فعل لنصوص أخرى منطوقة أو مكتوبة تجسد مشاكل
ومصالح جماعية . فادورنو يرى في الأعمال الفنية وحدة مغلقة ،
« أنها مياء وتمثل على الرغم من ذلك في انغلاقها على ما هو
متواجد بالخارج » (٧) ، ويمكن هنا أن نتساءل كيف يمكن لنص
ما أن يكون نفياً للواقع ، ونقداً له ، إذا لم يدر حواراً مع
نصوص أخرى ، كعملية تسبق عملية الكتابة النهائية ؟ ويتبقى

النص لدى أدورنو هو كل متعارض ، ومتناقض ، والصيرورة هي مفتاح التحقق للعمل الفني .

- أدورنو والاستطيقا المعاصرة :

إذا أردنا أن نحدد موقع أدورنو من اتجاهات الاستطيقا المعاصرة ، فإنه تتبع أهمية استطيقا أدورنو من اهتمامه بالبناء الداخلي للأعمال الفنية ، منا جملة قريبا من الاستطيقا المعاصرة التي تريد أن تتحول إلى علم قائم بذاته ، بدلا من تبعيته للتأويلات المسبقة ، وقد تأثر أدورنو في هذا بالاستطيقا الفينومينولوجية .

وقد ناقش أدورنو في كتاباته معظم الأسئلة والغضايا المطروحة في الاستطيقا المعاصرة ، وأدار حوارا مع الاتجاهات الخلفية مثل البنيوية التكوينية لدى لوسين جولدمان ، والواقعية النقدية لدى جورج لوكاتش ، والفن وعلاقته بالتكنولوجيا لدى والتر بنيامين ، والاستطيقا الفينومينولوجيا ، واستطيقا ماكس هيسر ، وغيرها من الاتجاهات المعاصرة . مما قد ساهم في نشأة ما يسمى علم اجتباع النص ، وجهالات التلقي ، وعمق كثير من المفاهيم المستخدمة حول علاقة الفن والمجتمع والثقافة المعاصرة . صحيح أن محاولته الجبالية تابعة لنظرية الفلسفية في الجدل النقلي ، إلا أنه أكد على استقلالية الفن ، والعمل الفني ، واستمد من هذه الاستقلالية تفسيراته للفن ، ووضعها في المجتمع المعاصر .

هوامش الخاتمة :

1 - Adorno : Aesthetics Theory, P, 66 .

٢ - د. عبد الغفار مكاوي : النظرية النقدية لدرسة فرانكفورت ،
تمهيد وتعقيب نقدي . حويلات كلية الآداب . الكويت .
١٩٩٣ ، ص ٢٨ .

٣ - المرجع السابق : ص ٣٥ .

٤ - المرجع السابق : ص ٣٦ .

b - Adorno : Op, Cit : P, 68 .

٦ - عبر زيبا عن رأيه في كتابات أدورنو ، وحاول تفسيرها
في ضوء السياق التاريخي والاجتماعي والثقافي في دراسته
عن النظرية النقدية .. وأبرز هذا في كتابه عن النقد
الاجتماعي نحو علم اجتماع للنص الأدبي : ترجمة مائدة
لطفى ، مراجعة د. أمينة رشيد ، د. سيد البهراوى .
دار الفكر القاهرة ، ١٩٩١ ، ص ٩٣ .

7 - Adorno : Op, Cit : P, 239 .

ترجمة لنصوص أدورنو
من كتاب « نظرية الاستنطقا »

هذه ترجمة لبعض نصوص أدورنو من كتابه « نظرية الاستطيقا »
وقد اهتمها بالكتاب ، لكى نعطى نموذجاً لكتابات أدورنو ، وطريقته
في معالجة القضايا التى يعرض لها . ويرجع السبب في اختيارى
لهذه النصوص هو تحديد آراء أدورنو في بعض القضايا الجمالية
والفلسفية ، وترجمة بعض أجزاء هذا الكتاب الذى لم يسبق
ترجمته الى اللغة العربية .

وقد نشرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب : نظرية علم
الجمال او نظرية الاستطيقا *Asthetische Theorie* في لغة الألمانية
عام ١٩٧٠ ، وصدر عن دار نشر المانية هي :
Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main .

وقد تم ترجمة النص الى اللغة الانجليزية عن الطبعة الثانية
من النص الالماني التى صدرت عام ١٩٧٢ ، ونشرت الترجمة
الانجليزية في عام ١٩٨٤ ، عن دار نشر Routledge & Kegan Paul
في لندن ، وقام بالترجمة س. لينهاردت *Gr. Lenhardt* وقام بتحرير
النص كل من : جريتيل أدورنو ورولف تيدمان *Gretel Adorno*
وتقع الترجمة الانجليزية في خمسمائة وست وعشرين صفحة .

ترجمة ص ٥٠ - ٥٢

هذا التصنيع أساسى لتقدم حياة الانسان اما في الوقت
الحالى فان أهمية التصنيع تتعلق بالتجديد وهذا لا يعنى أن
تفكر انه حدث تغير في الفنون الحديثة للمنتجات الصناعية نفسها
خاصة في المئة سنة الأخيرة حيث أصبح التقدم الصناعى أكثر
تعميدا .

ونأتى أهمية التجديد في التصنيع جزئيا من العالم الخارجى

مالتقدم الصناعى الهائل من الناحية التكنولوجية والتنظيمية لا يتتبع
بميدانه الخاص فقط ولكن بدلا من ذلك يجب ان نفهم جيدا بواسطة
المتجسس لتفسير أشكال الحياة خاصة مجال الخبرات العملية التى
تتغير ما اصطلاح عليه من الوجود القديم وهو الظن بان الخبرة
مباشرة عن التحفظ ببعض المعلومات من جهة انقائم على العمل
والفن فى الحقيقة يعد شيئا حديثا عندما يمتلك القدرة على
فهم نتائج التصنيع تحت الخطوط المعرّضة للانتاج مع اتباع
حائب الخبرة الخاص فى نفس الوقت موضحا الانطباعات فى أزمة
الخبرة وهذا يأتى بوضع خلفية بمقدرات الانتاج فالفن الحديث
لا يجب ان ينكر ما هو حديث من الخبرة والتصنيع . وهذه الخلية
الوضيعة فى المجالس صورة مسبقة لها سيكون عليه الانتاج .
والحديث فى الفن ليس فقط مهم روح العصر فهما خلويا او
الوصول الى أحدث مستوى لقوة الانتاج الصناعى ولكن الفن
الحديث يصمم من جهتين . أولا : الوجهة الاجتماعية وهو البديل
لملاقات الانتاج . وثانيا : من الوجهة الذاتية وهى تعنى محاولة
الوصول للكمال والانتشار بطرق متعددة ويمن القول ان الفن
الحديث هو بديل لروح العصر أكثر منه الموافقة على روح
العصر اليوم هو ضرورة من تعاملين والمنتجين والمسؤولين فى الفن
لكى ييسدوا جيدا فى صورة تبائل ما كان متعارف عليه ولهذا
السبب فلا يستطيع الكثيرين فهمه . فلا يوجد مكان يمكن ان
نضم فيه رائحة الفن من الوجهة التاريخية أكثر جوانب التصميم
فى الفن الحديث ويجب ان نعرف الآن بحسرة طيعة ان الاشارة
الى الانتاج المادى ليس مجرد عمل عقلى مبادئ ولكنه يتلائم
مع شيء ايساسى جيدا . والأممال الهامة للفن تبغى تعظيم كل
شيء محبوب ولكنها تفشل فى الوصول الى المستوى الحضارى
والسبب فى ان المتعلمين جيدا يفلتدون على انفسهم بعيدا عن الفن
المستور مريعا هنو اغضبهم ان يشاهدوا التركيبات لقيم الفن
التقليدى منفذا بقوى التاريخ المناطة للحدائق والنظرة للبيئة
تجعلنا نعتقد ان الفن الحديث عرضه للمساءلة عندما يتمادى
ولكن مكين هذه النظرة هو الصواب . ان الفن الحديث يصبح

موضع المسألة عندما لا يتبادى وخاصة عندما يفتقد تلاحم
العوامل التركيبية فيبدأ في الاتحاد ملو وجدت فرصة على الإطلاق
للأعمال الفنية لتستمر بعد وقت ابتكارهم فهذه الفرصة هي
الاعظم لهؤلاء الذين يحتاجون الى الإشارة ولكنها فرصة ضيقة
جدا لأولئك الذين يتمسكون بالمضى بشدة وهذا التبديل والتحديث
يحتفظ بذاته تحت اسم « تحديث الحداثة » وهذا غير مقبول
في عيون العامة الذين لا يقبلون الجديد بسهولة .

التطور الفني والنقد .

كبدل للتصنيع وفكرة التطور الطبيعية الذاتية للفن فإن
الاستثناء المادى للتحديث يتطلب انسيباط واعى للوسائل الفنية
وصورة أخرى للانتاج الفني بالاشتراك مع الانتاج المادى وهناك
حاجة ماسة الى الوصول للعلاقات النهائية المادية للفن وهذا
ليس مجالاً للتجدي والتسابق العلمى للتحديث الفنى في العظام
الصناعى .

ان التحديث والتقليد شيئين مختلفين تماماً فالطور الحديث
يتطلب التضمين النهائى للوسائل الفنية داخلياً وفى وسائل الانتاج
لأنه يستطيع أن يحقق مالا يستطیع تحقيقه الوسائل التقليدية بالأداة
التي ان الفن من الفاحية التكنولوجية هو عبارة عن اتجاه فني
اكثر منه مجرد تعبير فنى وفى نفس الوقت فان التحديث الصناعى
يحاول أن يصفى الجوانب التقليدية فيبتدعها منتهى في نفس
الاجزاء فالفن الحديث يجب ان يكون خلق الاعمال فى زمن
محدد بطريقة محددة . والتحديث يتجاهل هذه النقاط المهمة
في طيات النقاط التقليدية التي تكاد ان تكون قد فقدت قوتها
والتصنيع الحديث يحصل امالة المسؤولية الكلية حين يجزى خلف
كامل ما هو حديث والعذر المقدم هنا هو عذر غير لائق لأن
التجديد لا يغنى عن المبادرات لتحقيق العمل والمفك كالموسول
انى هذا الطريق هو فى الواقع مستحدث جدا ..

ومن وجهة نظر التطلع المركزى للتحديث فان مشكلة الفن هو ان يحفظ بمسافة بين طبقات المجتمع في تقدمه وبين المستويات المختلفة للقوة الانتاجية وهذا يتطلب وعياً خاصاً ، فالاعمال الفنية بكل مكوناتها الخاصة لا تستطيع في الحقيقة ان تمسنا بالتطبيق اللازم في الحقيقة الاجتماعية . وهنا يتدخل التقليد كحاسة لازمة من انفاج الفن . فكل علامة فنية متروكة على العمل الفني تطبع بصماتها على المادة وعلى التكنيك . وايجاد هذه البصمات هو من عمل الفن الحديث اكثر من مجرد التخمين انه العنصر النقدي الذي يضمن تصفية الفن ، أن البصمات على المادة وعلى التكنيك هي الأساس لبدايات التصميمات الجديدة للانتاج وهي الخطوط التي تؤكد فصل الخلق الفني السابق وبالعامل طبقتا لهذه القواعد فان الاعمال الجديدة تكون بديلاً للأعمال المتروكة من قبل وهذا ما يهيمه الباحثون التاريخيون الذين تحدثوا عن المشاكل الفنية للأجيال التي تعد بالنسبة لهم ليس فقط سلسلة من التغيرات طبقاً لقواعد انفعالية فعالة ولا هي سلسلة من التغيرات لقوالب موضوعة ولكنها تعد كما رمزت اليها الماساة اليونانية والتي توضح الاحتياج للنقد الثقافي التقليدي . فالحق الواضح للاعمال الفنية هو جزء مؤكد للنقد الفني لا بصورة مرضية وهذا هو السبب ان كل منهم ينتقد الآخر بين الاعمال الأخرى والعلاقة بينهم لا تقوم على ان احدهم أسس للآخر ولكن على العلاقة النقدية بينهم فيمكن ان نجد احد الاعمال الفنية بمثابة البعوض النظري للعمل الآخر وهذه الوحدة التاريخية للفن مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتصميم الذاتي للاعمال الفنية . وبهذه الطريقة فقط يستطيع الفن ان يفي بوعده من جهة اعادة التشكيل ونحن نستطيع ان تكون فكرة تقريبية عن طبيعة هذه الوحدة الفنية عندما ننظر الى اسلوب الفنانين بالطريقة التي ينظرون هم بها الى انفسهم من خلال مجالاتهم وحين يربطون بين الاعمال المختلفة بصورة خاصة بطريقة مجمعة اكثر من نظرتهم الى الانتاج بصورة فردية ذاتية .

مصادر الدراسة (١):

(١) كتابات تيودور أدورنو:

- 1 - T, W, Adorno, Negative Dialectics, (London : Routledge & Kegan Paul, 1973) .
- 2 - T, W, Adorno and Max Horkheimer : Dialectic of Enlightenment (New York : Continuum, 1972) .
- 3 - T, W, Adorno, Politics and Economics in The Interview Material, « in T, W, Adorno et al, The Authoritarian Personality (New York : Harper & Brothers, 1950) .
- 4 - T, W, Adorno, Aesthetics Theory, Trans, by C, Lenhardt and ed, Gretel Adorno and Ralf Tiedemann, (London, Routledge & Kegan Paul, 1984) .
- 5 - T, W, Adorno : « Freudian theory and the Pattern of Fascist Propaganda » in Psychoanalysis and the Social Sciences, ed, Geza Roheim (New York, 1951) .
- 6 - T, W, Adorno : « Husserl and the Problem of Idealism » Journal of Philosophy, XXVII , 1 (January 4, 1940) .
- 7 - T, W, Adorno : The Jargon of Authenticity Trans, by Knut

(*) لا تشمل قائمة المصادر والمراجع هنا كل ما ورد ذكره في البحث، وإنما على ذكر أهم هذه المصادر.

- Tarnowski and Frederic will, Edition Northwester University Press, Evonston 1973 .
- 8 - T, W, Adorno : Prisms, Neville Spearman, London, 1967 .
- (ب) كتابات لفلاسفة مدرسة فرانكفورت :
- 1 - Herbert Marcuse : One Dimension of man, Beacon Papebach No, 221, Boston Press, 1966 .
- 2 - Walter Benjamin : Illuminations, Schocken, New york Cape, 1970 .
- 3 - W, Benjamin : Vnterstanding Brecht, English Translation by A, Bostock, NLB, London, 1973 .
- 4 - L, Lowenthal : Literature an The Image of man, Boston University Press, 1976 .
- 5 - Jurgan Habermas : Legitimation Crisis, Trans, by : T, Mc Carthy, Beacon Press, Boston, 1975 .
- (ج) مراجع عن مدرسة فرانكفورت :
- 1 - M, Jay, the Dialectical Imagination : Ahistory of the Frankfurt School and the Institute of Social Research, 1923 - 1950 L, Boston : Little Brown and Co, 1973 .
- 2 - H, Arendt, Introduction, Walter Benjamin 1892 - 1940 , London, 1969 .
- 3 - David Held, Introduction to Critical theory (Berkeley University of California Press, 1980) .
- 4 - Frederic Jameson (ed), Aesthetics and Politics, Debates be-

tween Ernst Bloch, Georg Lukács, Bertolt Brecht, W. Benjamin & theodor Adorno, NLB, London 1977 .

(د) مراجع عن الفلسفة المعاصرة وعلم الجمال .

- 1 - Max webër, The Protestant Ithis Lond : Butter & Tonner, LTD, 1930 .
- 2 - Pauline Johnson, Marxist Aesthetics (London : Routledge & Kegan Paul, 1984) .
- 3 - J, Hyppolite, Genesis and Structure of Hegel's Phenomenology of Spirit (Evanston : Northwestern University Press 1974) .
- 4 - Hegel : Aesthetics : Lectures on Philosophy of Fine Art, trans, by : T, M, knox, Oxford University Press, 1975 .
- 5 - A, Hofstadter and R, Kuhns (ed), : Philosophies or Art and Beauty, the University of Chicago Press, 1976 .
- 6 - G, Lukács : The young, Studies in the Relations between Dialectics and economics, Trans, Dy : R, Rivingstone, MIT Press, Cambridge, 1976 .
- 7 - Richard Wollin : walter Benjamin : An Aesthetic of Redemption, Columbia University Press, New york, 1982 .
- 8 - E, Kant : The Critique of Judgement, Trans, by : J, C, Meredith, Oxford, 1952 .
- 9 - Jack, J, Spector : The Aesthetics of Freud, Astudy in Psychoanalysis and art, the Penguin Press, New york 1972 .

(هـ) مراجع الدراسة باللغة العربية :

- د. عبد الغفار مكاوي : النظرية النقدية لحركة فرانكفورت ،
تمهيد وتعقيب نقدي ، حوليات كلية الآداب - مجلس النشر
العلمي - جامعة الكويت - الجولية الثالثة مشير : الرئيسة
الثامنة والثمانون ١٩٩٣ .

- هريبرت ماركيز : العقل والفسورة : هيجل والنظرية الاجتماعية
ترجمة د. مواد زكريا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،
القاهرة ١٩٩٠ .

- لويس ميارى ، لويس نوالو : الثقافة البشريّة وثقافة الجبهة
منشورات عويدات : بيروت - باريس ، ط ٢ ، ١٩٨٢ .

- رمان سلدن : النظرية الأدبية المعاصرة ، ترجمة وتقديم جابر
مصطفى دار الفكر - القاهرة ١٩٩١ .

- بيير زيمبا : النقد الاجتماعي : نحو علم اجتماع للنفس الأسمى
ترجمة : عائدة لطفي ، مراجعة : د. منية رشيد ، د. سيد
البحراوي ، دار الفكر ، الطبعة الأولى ١٩٩١ م .

- كارل ماركس : الايديولوجيا والطوبائية ، ترجمة : د. عبد الجليل
الطاهر ، مطبعة الارشاد جامعة بغداد ١٩٦٨ .

- كارل بوير : بؤس الايديولوجيا ، نقد مبدأ الأنساق في التطور
التاريخي ، ترجمة : عبد الحميد صبره ، دار المساقى ، بيروت
١٩٩٢ .

- هريبرت ماركيز : البعد الجمالي ، نقد نقد للنظرية الجمالية
الماركسية ، ترجمة جورج طرابيقي ، دار الطليعة ، بيروت
١٩٨٢ .

- ١٨٧ -

- راغى حكيم : فلسفة الفن منذ سوزان لانجر - دائرة الفنون الثقافية ، بغداد ١٩٨٦ .
- فيصل دراج : دلالات العلاقة الدوائية ، مؤسسة عيال للدراسات والنشر ، سوريا - قبرص ، ١٩٩٢ .
- فيصل دراج : الانعكاس والانعكاس الأدبي ، مجلة الف ، الجامعة الأمريكية بالقاهرة - العدد العاشر ١٩٩٠ .
- نويس : النظريات الجمالية لدى كائط ، وهيغل وشوبنهاور ، ترجمة وتعليق وتقديم د. محمد شفيق شيا ، منشورات بحسون الثقافية ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٨٥ .
- د. أميرة حلمي مطر : مقدمة في علم الجمال ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ١٩٧٦ .
- أرنست بلسوخ : مدخل الى فلسفة النهضة ، ترجمة مصطفى مرجان ، مجلة الفكر العربي المعاصر ، العدد ١٣ ، ١٩٨١ .
- باتريك تاكيسيل : المدنية واللامب : دور والتر بنيامين في تأسيس علم الاجتماع التصويري ، ترجمة د. حمدي الزيات ، مجلة ديوجين العدد ٧٨ .
- د. محمد علي الكردى : نظرية المعرفة والسلطة منذ ميشيل فوكو ، دار المعرفة الجامعية الاسكندرية ، ١٩٩٢ .
- والتر بنيامين : الفن في عصر الاستنساخ الصناعي : ترجمة سيزا قاسم ، مجلة شهادات وقضايا ، دار عيال قبرص ، ١٩٩١ .

- روديجر بوينر : الفلسفة الالمانية الحديثة . ترجمة مؤاد
كامل ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة د. ت. .
- مسارة كوفمان : طفولة الفن : تفسير علم الجمال الفرويدي ،
ترجمة وجيدة اسعد ، مطبوعات وزارة الثقافة السورية ،
دمشق ١٩٨٩ .

الفهرس

الصفحة

الموضوع

٥

- ملتح

٧

- مقدمة

٣٧ - ١٥

الفصل الأول

علم الجمال لدى النظرية النقدية

١٨

- العصر الجمالى

٢٤

- المخيلة واليوتوبيا

٢٨

- مجال الاستطيقا

(تأسيس الاستطيقا كعلم مستقل يعارض سيادة العقل التجميعية)

- ٣٩

الفصل الثاني

فلسفة أدورنو النقدية

٤٣

- جدل التنوير

٤٧

- نقد العقل التماثل : نقد فلسفة الهوية

٥٠

- نقد الوضعية : نقد العقل الاداتى

٥٣

- جدليات السلب : العقل والهيئة

٥٩

- موقع النظرية الجمالية من مشروع أدورنو الفلسفى

الفصل الثالث

٧٣

الفن والحياة المعاصرة

٧٨

- من من الاستطيقا النقدية الى نقد الثقافة

٩٠

- الفن والتكنولوجيا وادوات الاتصال

الموضوع	الصفحة
الفصل الرابع	
نظرية الاستطيقا	١١١
- نظرية علم الجبال	١١٢
- استطيقا العمل الفنى	١٢٤
الفصل الخامس	
استطيقا الفنون	١٣٧
- استطيقا العمل الادبى والموسيقى	١٣٩
خاتمة	
- موقف ادورنو من مفهوم الحداثة	١٦٤
- محاولة لقراءة نقدية	١٦٨
- ادورنو والاستطيقا المعاصرة	١٧٤
ملحق ترجمة لنصوص ادورنو من كتاب « نظرية الاستطيقا »	١٧٧
مصادر الكتاب	
الفهرس	

كتب صدرت للمؤلف : دكتور رمضان بسطاوي

- ١ - علم الجبال لدى جورج لوكاتش ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٩١ .
- ٢ - فلسفة هيجل الجبلية ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، بيروت ١٩٩٢ .
- ٣ - جماليات الفنون وفلسفة تاريخ الفن عند هيجل ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، بيروت ١٩٩٣ .
- ٤ - علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت ، ادورنو نموذجاً ، سلسلة نصوص ٩٠ - القاهرة ١٩٩٣ .

أبحاث منشورة :

- ١ - الأسس الفلسفية لنظرية ادورنو الجبلية ، مجلة الف ، الجامعة الأمريكية بالقاهرة - المجلد العاشر ١٩٩٠ .
- ٢ - انطولوجيا الجسد والابداع الثقافي ، مجلة الف ، الجامعة الأمريكية بالقاهرة - المجلد الحادي عشر ١٩٩١ .
- ٣ - مفهوم الحدائق في الفلسفة الماركسية - مجلة شهادات وقضايا - دار عيال - قبرص ١٩٩١ .
- ٤ - الإبداع : حرية دراسة من منظور فلسفي - مجلة فصول الهيئة العامة المصرية للكتاب بالقاهرة ١٩٩٢ .
- ٥ - علم الجمال في الدراسات العربية - مجلة القاهرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب العدد ١١٦ ، ١٩٩٢ .

تحت الطبع :

- فلسفة هابرماس : العقل التواصلي .
- ثقافة ما بعد أحداث لدى ليوتارد .
- الجنون في الفكر العربي « بحث » .
- الخطاب الثقافي للإبداع - القضايا الفلسفية في عالم نجيب محفوظ الروائي « بحث » .

سلسلة نصوص ٩٠

صدر منها :

- ١ - أيام يوسف المنسى - رواية - السيد نجم - سبتمبر ١٩٩٠
- ٢ - قبض الجمر - رواية - ربيع الصبروت - يناير ١٩٩١
- ٣ - أيام هند - قصص قصيرة - سيد الوكيل - أبريل ١٩٩١
- ٤ - مقامات النقد والتحول - رواية - سعيد عبد الفتاح - سبتمبر ١٩٩١
- ٥ - حافة الليل - رواية - أمين ريان - يناير ١٩٩٢
- ٦ - هالة القمر النملى - قصص قصيرة - مصطفى الضبع -
سبتمبر ١٩٩٢
- ٧ - علم الجبال لدى مدرسة فرانكفورت أدورنو نموذجاً
د. رمضان بسطاويش - يهجد - يناير ١٩٩٣

الكتائب القادمة :

التراث المتنوع : عمليات تأويل التراث في الأدب المعاصر المعاصر

مجندى توفيق

سلسلة نصوص ٩٠ سلسلة غير دورية ..

المراسلات : السيد نجم

٢١ شارع مروض نهى - مراهى القبة - نصوص ٩٠ .

الغاهرة - مصر

رقم الايداع

٩٣ / ٨٥١٨

التقسيم الدولي

I, S, B, N

٧٧٧ - ٠٠ - ٥٧٨٧ - ٨

* مطبعة زهران *

٤ ش حمام المصيفة - الأزهر

١٦ ش الدردري - الأزهر

ت : ٥١٠٧٥٥٤

هذه اول دراسة عن علم الجمال لدى مدرسة
فرانكفورت ، ولدى ابرز اعلاها ، الذي اهتم
بنظرية علم الجمال وهو تيودور ادورنو ، الذي لم
يقدم باللغة العربية من قبل ، وهذا الكتاب هو
استكمال لدراسات الباحث لاجاهات علم الجمال
المعاصر ، وتطبيقاته وقد بدأها بدراسته عن علم
الجمال لدى جورج لوكاتش ، وجماليات القنون
وفلسفة تاريخ الفن عند هيجل .